

مجدى الهلالى

خطم

صنمك

وكن عند نفسك صغيراً

لمن هذه الصفحات؟

لكل داعية وكل خطيب..

لكل عالم وكل عابد..

لكل طالب علم وكل كاتب..

لكل صاحب موهبة أو نجاح..

لكل من يبدأ طريقه إلى الله..

لكل مسلم ومسلمة..

لنفسى ولكل من أحب..

جميع الحقوق محفوظة

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م

رقم الايداع: ١٨٧٨٠/٢٠٠٤

الترقيم الدولي: I.S.B.N.

977 - 6119 - 04 - 2

مؤسسة اقرأ

للنشر والتوزيع والترجمة

١٠ شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط

محمول: ٠١٠/٥٢٢٤٢٠٧

ت: ٥٢٢٦٦١٠

حطُّم صَنَمَكَ

وَكُنْ عِنْدَ نَفْسِكَ صَغِيرًا

مجدي الهاللي

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد :

فما لا شك فيه أن الترمية الإيمانية لها أثر كبير وفعال في دفع المرء للقمام بأعمال البر بسهولة ويسر، فكلما ازداد الإيمان في القلب كانت آثاره العظيمة في السلوك، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٢٣].

ومع الأهمية القصوى لإيقاد شعلة الإيمان في القلب والعمل الدائم على زيادته، يبقى أمر آخر على نفس الدرجة من الأهمية ينبغي أن نهتم به كاهتمامنا بالتربية الإيمانية، ألا وهو المحافظة على أعمالنا الصالحة التي نقوم بأدائها من كل ما يُفسدها ويُبعدها عن مظنة الإخلاص لله عز وجل . . .

ومن أهم الأمور التي يمكنها أن تفعل ذلك: إعجاب المرء بنفسه، ورضاء عنها، ورؤيتها بعين التعظيم . . .

.. هذا الداء الخطير الذي يتسلل بخبث إلى النفوس من شأنه أن يحبط العمل ويفسده، بل تصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفى بالله عز وجل .
- معنى ذلك أن الواحد منا يتعب وي بذل الكثير من أجل قيامه بعمل ماء ثم يأتي داء العجب فيقضى عليه ويحبطه .

ويكفي لبيان خطورة هذا الداء أن رسول الله ﷺ عدّه من المهلكات .

* قال ﷺ «فأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» (١).

(١) حسن، أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحيح الجامع ح (٣٠٤٥).

ومن سمات هذا الداء أن لديه القدرة على التسلل بحيث إلى النفوس: نفوس العلماء، والعاد، والدعاة، والخطباء، والكتّاب، وأصحاب المواهب والتجارات، فهو يعرف طريقه جيداً إلى كل نفس، ولا يكاد يتركها إلا بعد أن يضحكها، ويحطم قدرها في عين صاحبها.

- إنه أمر خطير ينبغي الانتباه إليه، وعدم الاستهانة به، أو إنكار وجوده داخلنا، فنحن لا نريد أن نطأحاً يوم القيامة بأعمال صالحة تعبنا ومهملنا وبدلنا الكثير من أجل القيام بها، ثم نجد أنها قد أحطت بسبب هذا الداء.

- إلا بكيفية التهرب التبري لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، (١١٩).

- وقوله ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم» (١٢٠).

فإن كنت في شك من أهمية هذا الأمر، وضرورة التشمير من أجل التخلص منه، فتأمل سيرة رسولنا الحبيب ﷺ، وصحابته الكرام، وكيف كانوا شديدي الحرص نحو أي أثر من آثار هذا الداء، وإغلاق الأبواب أمامه، مع استصغارهم الذاتي لأنفسهم، ونواضعهم لربهم.

- أخرج ابن المبارك في الزهد أن النبي ﷺ قد أتى له بطعام فقالت له عائشة: لو أكلت يا سي الله وأنت متكئ كان أهول عليك. فأصغى بوجهه حتى كاد يس الأرض بها. قال: «بل أكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبده» (١٢١).

- وهذا أبو عبيدة بن الجراح وقد أم قوماً يوماً، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان يبي أنفأ حتى رأيت أن لي فضلاً على من خلقي، لا أقوم أبداً (١٢٢).

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن - يذهب بنفسه أي: يرتفع ويتكبر.

(٣) مرقد ابن المبارك برقم (١٩٣) في روايات لعدم ابن حبان من ٥٣.

(٤) مرقد ابن المبارك برقم (٨٣٤) من ٢٨٧.

وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً (١).

... فإلى كل طالب علم، وكل داعية.

... إلى كل عالم وكل عابد.

... إلى كل مسلم ومسلمة.

إلى نفسي، وكل من أحب، كانت هذه الصفحات التي تدق لنا جميعاً ناقوس الخطر.

.. إنها دعوة لتحطيم الأصنام داخلنا، ولأن يكون كل منا عند نفسه صغيراً..

.. فلنكن جميعاً نعم المحبين، ولنتعامل معها على أننا بها المخاطبون، ولنر الله من أنفسنا صدقاً في طلب التخلص والاحترار من هذا الداء - داء الإعجاب بالنفس - عساه - سبحانه - أن يعيننا عليه ويلهمنا الرشيد في التعامل معه والتحصن ضده؛ حتى نخرج من الدنيا عبداً مخلصين له، لا نرى فضلاً إلا فضله ولا خيراً إلا خيره: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١].

الباب الأول

هل بدأ خلقنا أصنام؟!

• تمهيد: لا غنى لأحد عن الله.

• الفصل الأول: الشرك الخفى.

• الفصل الثانى: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم.

• الفصل الثالث: مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات.

• الفصل الرابع: خطورة الإعجاب بالنفس.

تعهد

لا غنى لأحد عن الله

- الله عز وجل هو الذى خلقنا من العدم، فلم يكن قبل وجودنا فى أرحام أمهاتنا شيئاً مذكوراً، كنا فى التراب، وعندما مئاه الله لنا أن نخلق كانت النطفة فالعلقة فالمضغة فالجنين ثم الخروج إلى الدنيا ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ [التحل: ٧٨].

- تولى - سبحانه وتعالى - نشأتنا والقيام على شئوننا، وأعطانا ما أعطانا من الأسباب التى تمكننا من العيش فى الحياة.

- هذه الأسباب من سمع، وبصر، وعقل، وأجهزة، وأعضاء... لا يوجد لديها قدرة ذاتية للقيام بوظائفها، فالله عز وجل هو الذى عدها بهذه القدرة لحظة بلحظة ﴿هو الذى يسيركم فى البر والبحر﴾ [يونس: ٢٢].

- فلا قيمة لهذه الأسباب بدون المدد الإلهى المتواصل، فهو - سبحانه - حتى قيام، قائم على مشيئته جميع خلقه.

لا تأخذه سنة ولا نوم:

وكيف تأخذه سنة أو نوم؟! من سيمسك السماوات وهى مرفوعة بغير عمد؟!؟

من ذا الذى سيحفظ الشمس فى مدارها، ويسيرها من الشرق إلى الغرب؟!؟

أمن هذا الذى سيتولى نشأة الاجنة فى أرحام الأمهات؟!؟

من الذى سيطعمنا ويسقينا سواه؟!؟ ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ [الحجر: ٢٢].

من الذى سيدبر أمر بلايين الخلايا داخل الجسم؟!؟ من الذى سيجعل القلب

يستمر في ضخ الدم، والكلية في تنقيته، والعضلات في الانقباض والانبساط والدم في الجريان، والرئة في التنفس، والأجهزة في العمل المتواصل؟
من غيره سبحانه؟ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا فِيمِنْكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

— من الذي سيصرف الرياح، ويحرك السحاب وينزل المطر؟ ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِ سَحَابًا فَيَسْطُرُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيُرِي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾ [الروم: ٤٨].

— من الذي سيتولى أمر الرزق لهذه الأعداد التي لا تحصى من الخلائق؟ ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي يُرْزَقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].

— من الذي سيدبر أمر النبات سواء؟ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهيجَ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ [الزمر: ٢١].

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :

— فلنتفكر في أنفسنا، وفيما خلق الله من السماوات والأرض، وليسأل كل منا نفسه ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣].

— من سواء يأتينا بالليل لنسكن فيه؟ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَلِيلٌ تُسْكِنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: ٧٢].

— من سواء يأتينا بالماء؟ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠].

— من سواء سبحانه ننطق أو نسمع . أو نضحك أو نبكي؟ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [التجم: ٤٣].

من سواه يُسير الفلك في البحر، والدواب في البر؟ ﴿وَأَيُّ لَيْمٍ أَنَا حَمَلًا ذُرِّيَّتَهُمْ
فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١].

من غيره يجعل لنا الماء عذياً، والحديد الصلب ليناً سهلاً؟

لا حول ولا قوة إلا بالله:

إننا بدون المدد الإلهي المستمر كالجهاز الكهربائي عندما ينقطع عنه التيار، لا
وژن له ولا قيمة.. لن نرى بأعيننا، ولن نسمع بأذناننا.. سيتوقف القلب عن
الحققان.. والدم عن الجريان.. لا ضحك ولا بكاء.. لا كلام ولا حراك.. حياة
مظلمة.. فالسفن ستغرق في البحار، والطائرات ستسقط من السماء، والسيارات
ستقف بلا حراك.. ستظلم السماء، ويتوقف الهواء.. ولم لا، ولا غنى لأحد عن
الله طرفة عين.

الشرك ظلم عظيم:

فإن كان الأمر كذلك.. فأى ظلم يقع فيه العبد عندما يسأل غير الله، ويطلب
منه المدد والعون؟؟؟

أى ظلم هذا الذي يجعل العبد يعتقد في أى شيء آخر مع الله الحلب النفع أو
لدفع الضرر؟

أى يكون جزاء هذا العطاء المتواصل بالليل والنهار هو تجاهل مسببه، والتوجه إلى
غيره بالسؤال؟؟

أى جحود هذا الذي يقع فيه الإنسان عندما يشرك بربه؟؟

فيا عجبا كيف يُعفى الإله أم كيف يجحده المحاهد؟

الفصل الأول

الشرك الخفى

- أنواع الشرك بالله.
- حقيقة العُجب..
- معنى الشرك الخفى.
- حمد النفس!!
- أمثلة من الواقع
- الداء الخبيث.
- اللحظات العابرة.

الشرك الخفى

أنواع الشرك بالله:

من معانى الشرك بالله الاعتقاد في آخر مع الله أنه ينفع أو يضر... هذا الاعتقاد يترجمه صاحبه في صورة التعظيم لمن يشرك به، وكذلك الاعتماد عليه في تصريف أموره وسؤاله حاجاته.

والشرك نوعان: شرك جلي ظاهر، وشرك خفى مستتر.

الشرك الجلي هو الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع أو الضرر، مثل الاعتقاد فيهم يسمونهم بالأولياء من الأحياء أو الأموات، وكذلك الاعتقاد في حجر أو شجر أو كوكب أو نجم أو ساحر أو كاهن، ومن ثم تتوجه إليه القلوب بالتعظيم، والألسنة بالسؤال وطلب الحاجات.

وهو أمر خطير ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطِّفُهُ الْوَيْلُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٢١].

معنى الشرك الخفى:

أما الشرك الخفى فهو الذى يخفى وجوده على الإنسان من الناحية الشكلية، بمعنى أنه لا يعترف بوجوده لكنه متلبس به من الناحية الموضوعية.

ومن أهم صور الشرك الخفى ① رؤية الإنسان لنفسه بعين التعظيم، واعتقاده في الأسباب التى حياه الله إياها أنها ملك ذاتى له، يمتلكها، ويستدعيها فى الوقت الذى يشاء، وأنه يفضل بها غيره... هذا الاعتقاد قد يكون فى جزئية صغيرة، وقد يكون فى كل الجزئيات التى تشكل شخصية الإنسان.

أمثلة من الواقع :

- فإذا ما أردنا أمثلة عملية توضح مفهوم الشرك بالنفس والذي يُطلق عليه العلماء : العُجب، سنجد أمامنا الكثير والكثير .
- فالطالب الذي جباه الله موهبة الفهم والحفظ قد يقع في هذا النوع من الشرك إذا ما اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على الفهم والحفظ .
- والمرأة التي تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الأمر باعتقادها في حيراتها وقدرتها على القيام بذلك متى شاءت .
- وكذلك المدرس إذا اعتقد في قدرته على شرح الدروس، معتمداً على إمكانياته، وخبراته، وتاريخه الطويل في التدريس .
- والداعية الذي يعظ الناس، ويدعوهم فيثأثرون بحديثه، قد يقع في نفس الأمر إذا ما اعتقد في بلاغته وحفظه وقدرته على التأثير .
- وكذلك كل من يظن أن عنده شيئاً ذاتياً ليس عند غيره، مهما كان حجم هذا الشيء .

رأى الحسن البصري كساء صوف على فرقد السبخى فقال : يا فرقد لعلك تحسب أن لك بكسائك على الناس فضلاً^(١) .

حقيقة العجب :

يقول ابن المبارك : العجب أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك^(٢) .

.. فهذا هو جوهر العُجب : أن ترى أن عندك شيئاً ذاتياً تمتلكه، وليس عند غيرك .

.. أن ترى أن عندك مالاً .. أولاداً .. ذكاءً .. موهبة .. كساء ليس عند غيرك .

(١) الزهد للحسن البصري - تحقيق د. محمد عبد الرحيم محمد - ص ١٥٩ - دار الحديث - القاهرة .

(٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٠٧/٨ - مؤسسة الرسالة - بيروت .

فإن قلت ولكن بالفعل عندي من هذه الأشياء ما لا أحده عند غيره.

ج: نعم كل ما عنده أشياء ليست عند غيره، ولكن هذه الأشياء ملك من ١٩

يقول تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ (المائدة: ١٢٠) فكل ما

معنا من أصغر شيء إلى أكبره ملك لله عز وجل، أعارنا إياه لنتفع به، ونمتحن فيه

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَتْلُوهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

- فلا يملك أحدٌ - غير الله - شيئاً في هذا الكون، ولو مثقال ذرة ﴿قُلْ ادْعُوا

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢].

فإن اعتقد أحدها أن المال الذي معه هو ماله لا مال الله، وفرح به، واطمأن

لوجوده معه فهذا هو الإعجاب بالمال كمن قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾

[القصص: ٧٨].

ويتسع هذا المفهوم ليشمل كل شيء يفرح به الإنسان، ويطمئن إلى وجوده

معه على أنه ملك ذاتي له.

حمد النفس:

ومن معاني العجب كذلك رؤية أحدها لنفسه بعين الرضا والفرح فيما علمت أو

عملت وحمدتها على ذلك، ولو في جزئية صغيرة، ونسيان أن الله عز وجل هو

صاحب كل فضل نحن فيه.

قال المحاسبي: العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن

النعم من الله عز وجل (١).

ويؤكد على هذا المعنى أبو حامد الغزالي فيقول: العجب هو استعظام النعمة

والركون إليها مع نسيان إضافتها للمتعم (٢).

(١) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي / ٤٢٠ - دار البقن - المنصورة - مصر.

(٢) إحياء علوم الدين ٣ / ٥٧٤ - دار الحديث - القاهرة.

مثل رباح القيس: يا أبا مهاجر ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال:
حمد النفس، ونسيان المنعم (١).

فالعجب خاطر يهيج في داخلك يدعوك لاستعظام عملك واستكثاره فتقول
في نفسك: لقد قويت وصبرت واستطعت فعل كذا... لقد جاهدت... لقد
فهمت كذا... صمت في يوم شديد الحر... لقد اتفقت كذا... فرحاً من
نفسك بقوتها، معظماً لها مع نسيان نعمة الله عليك في القيام بذلك (٢).

الداء الخبيث:

إعجاب المرء بنفسه ولو في جزئية صغيرة يؤدي به إلى استعظامها، ورويتها أكبر
من غيرها في هذه الجزئية، والاعتقاد في نفعها، وفي أنه يسكنه بدائته أن يستدعي
موهبتة في أي وقت يشاؤه ليظهر من خلالها فضله وتميزه على غيره.
- هذا المفهوم قد يصغر عند البعض، وقد يكبر عند البعض الآخر.

- ويظن الكثير منا أن داء الإعجاب بالنفس لا يصيب إلا أهل التصدير بين الناس،
وأصحاب الإمكانيات والمواهب العالية فقط، والحقيقة أن هؤلاء بالفعل أكثر عرضة
من غيرهم للإصابة بهذا المرض، إلا أنه لا يصيب هؤلاء فقط، بل يحاول مع
الجميع، ويتنظر اللحظة المناسبة للتمكن من نفس أي إنسان.

فإن كنت في شك من هذا فما تفسيرك لحالة فقير معدم مجهول بين الناس،
ومع ذلك هو عند نفسه كبير، بل يرى كذلك تميزه على غيره بما لديه من مواهب
متوهمة؟!

إنه داء خبيث يعرف طريقه جيداً إلى النفوس، فما من موقف إيجابي يقوم به
الإنسان - قولاً كان أو فعلاً - إلا ولهذا الداء محاولة للتأثير على نفسه، والعمل
على تضخيمها والإعجاب بها ونسيان المنعم سبحانه وتعالى.

(١) الرعاية لحقوق الله / ٤٢٩.

(٢) المصدر السابق - يتصرف / ٤٢١، ٤٢٢.

قيل لداود الطائي: أرايت رجلاً دخل علي هؤلاء الأمراء، فامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال: أخاف عليه السوط. قيل: إنه يقوى عليه (يعني أنه وطن نفسه على احتماله إن وقع واحتسابه عند الله تعالى) فقال: أخاف عليه السيف. قيل: إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه الداء الدفين، العُجب (١).

قال العُجب آفة العقل - أي عقل - يدعوه دوماً إلى استعظام قوله أو عمله أو أفكاره وحمد نفسه على ذلك.

اللحظات العابرة:

.. إذن فالعُجب داء لا يكاد يسلم منه أحد، وأخطر ما يقوم به هو تضخيمه للذات، ومن ثم تكوينه لصنم داخلي في نفس صاحبه يحمل اسمه، مع ملاحظة الفارق بين لحظات الإعجاب بالنفس العابرة، وبين تأصل هذا الداء داخل الإنسان.

— ومع ذلك فإن تجاوب المرء مع تلك اللحظات وعدم مقاومتها سيؤدي إلى تمكن الداء من نفسه شيئاً فشيئاً، ومن ثم تكوين الصنم.

تأمل معي هذا الخبر لتدرك خطورة تلك اللحظات، والعمل على مقاومتها وإغلاق الأبواب أمامها.

— تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لبست مرة درعاً لي جديدة فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها. فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك!

قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العُجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة!

قالت: فزعمته فتصدقت به.. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك (٢).

(١) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن التحاصص ص ٥٢.

(٢) العُجب لعمر بن موسى / ٩٨ - نقلاً عن حلية الأولياء لأبي نعيم ٣٧/١.

الفصل الثاني

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

- الجهل بالله عز وجل . □ قلة مخالطة الأكفاء
- الجهل بالنفس . □ وعدم وجود النصحاء .
- إهمال تزكية النفس . □ تربية الأبرين (النشأة الأولى) .
- كثرة الأعمال الناجحة . □ وجود نقاط ضعف قبيحة
- كثرة المدح . □ شخصية الفرد .
- علو اليد ونفوذ الأمر . □ الاشتهار بين الناس .

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

بما لا شك فيه أن هناك أسباباً عديدة من شأنها أن تهيئ المناخ المناسب لتسلل داء العجب إلى النفوس، من أهمها:

- ١- الجهل بالله عز وجل.
- ٢- الجهل بالنفس.
- ٣- إهمال تركية النفس.
- ٤- كثرة الأعمال الناجحة.
- ٥- كثرة المدح.
- ٦- علو اليد وتفوق الأمر.
- ٧- قلة مخالطة الأكفاء.
- ٨- تربية الأبوين (النشأة الأولى).
- ٩- وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد.
- ١٠- الاشتهار بين الناس.

أولاً: الجهل بالله عز وجل:

العُجب - كما تم تعريفه في الصفحات السابقة - هو أن ينسب المرء لنفسه نجاحاته وتوقيفه فيما يقوم به من أعمال، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعانه على ذلك.

معنى ذلك أن الجهل بالله من أهم الأسباب المؤهلة لإعجاب المرء بنفسه، فلو أيقن كل منا بأن الله عز وجل هو الذي يمدّه بأمسيات النجاح والتوفيق والفلاح ما دخل العُجب إلى نفسه، وكيف يُعجب بشيء ليس له دخل في وجوده؟!!

إن كل صلاة تصلّيها، وصيام تصومه، وذكر تذكره، ودعاء تدعوه، ونقطة تنقها... كل ذلك وغيره من صور البر المختلفة، تتم بفضل وإعانة من الله عز وجل بنقها... كل ذلك وغيره من صور البر المختلفة، تتم بفضل وإعانة من الله عز وجل بنقها... كل ذلك وغيره من صور البر المختلفة، تتم بفضل وإعانة من الله عز وجل بنقها...

[الأنبياء: ٧٣].

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ [الأنبياء: ٧٣].
قاله سبحانه وتعالى هو مصدر كل خير تفعله... بمدنا بإسبابه لحظة بلحظة، ولو شاء لمنعنا إياها... ألم يقل لرسوله وحبيبه ﷺ: ﴿وَلَنْ شَتَا لَنَدَّهِنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿[الإسراء: ٨٦، ٨٧].

قلولاً فضل الله ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا أسلمنا ولا آمننا.

فقى الحديث القدسي: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكهم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (١).

- بل إن كل خاطرة تخطر على بال الإنسان تدعوه لخير هي من الله عز وجل...
فقى الحديث: «في القلب لثان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وتتهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعد بالله من الشيطان الرجيم» (٢).

- وعندما تغيب هذه الحقيقة عن ذهن المرء، فما أسهل تسلل داء العجب إليه فيفرح بنفسه، ويعجب بها ويتسبب الفضل إليها، كلما عمل عملاً أو قال قولاً واستحسنه الناس.

قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يُعجب بعلمه (٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي عن ابن مسعود.

(٣) أخلاق العلماء للآخري ٦٣ - دار القلم - دمشق.

ثانياً: الجهل بالنفس:

ليس للإنسان - أى إنسان - مقومات ذاتية للنجاح أو الفلاح... هكذا خلقه الله عز وجل، يستوى فى ذلك الأنبياء والمرسلون مع الخلق أجمعين ﴿قُلْ لَا أُمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

فنحن جميعاً نستمد قوتنا من الله عز وجل لحظة بلحظة، وأنا بأن..

... نعم، أعطانا الله عز وجل أسباباً ومواهب وإمكانات كالدكاء، أو اللباقة، أو البلاغة، ولكن هذه الإمكانيات ليس لها أى قيمة بدون القوة القاعلة من الله عز وجل.

- هل رأيت طفلاً رضيعاً - حديث الولادة - يستطيع أن يطعم نفسه، أو يستقيها، أو ينظف جسمه أو يصرف عن نفسه الأذى؟

ما درجة اعتماده على أمه فى هذه الأمور وغيرها؟ وماذا لو تركته يوماً واحداً دون رعاية؟

حاجتنا إلى الله:

- إن حاجتنا إلى الله عز وجل أشد وأشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه، فالقلب على سبيل المثال يحتاج إلى الله فى كل لحظة؛ ليستمر فى الحفظان واستقبال الدم المحمل بثانى أكسيد الكربون وإعادة تحميله بالأكسجين وضخه مرة أخرى إلى الجسم فيما لا يقل عن سبعين مرة فى الدقيقة.

- بلايين الخلايا داخل جسم الإنسان تحتاج فى كل لحظة إلى تعاقد ورعاية للاستمرار فى أداء وظائفها الحيوية، وعدم التحول إلى خلايا سرطانية.

- تخيل نفسك وقد أوكل إليك إدارة شؤون جسمك من حواس وغدد وأعضاء وأجهزة... ملايين العمليات الحيوية التى تتم كل لحظة عليك أن تديرها بنفسك.

... هل تستطيع فعل ذلك ولو للحظة واحدة؟!

إذن فعندما يؤكل العبد لنفسه للقيام بأى مهمة دون إغاثة من الله عز وجل، ولو بطريقة عيب، فإنه يؤكل للضعف والضياح... لذلك كان من دعائه عليه السلام : «وإنك إن تكلمت إلى نفسى تكلمت إلى ضعف وعزوة وذنب وخطيئة، وإنى لا أثق إلا برحمتك» (١).

.. هذه هى إحدى الحقائق الأسامية التى يقوم عليها بنيان الإنسان، وإذا ما نسبها فما أسهل وقوعه فريسة لداء العجب... سيتخدع فى الأسباب التى حباه الله إياها... سيقطن أنه ذكى بطبعه، يبالغ بنطق بأسلس العبارات دون تكلف... لديه القدرة على التأثير فى الناس، قوى بما لديه من عضلات... خبير بما يعرف من معلومات...

.. نعم، لديه هذه الإمكانيات، ولكن ما قيمتها بدون المدد الإلهي المتواصل؟! - ألم يقل سبحانه وتعالى لرسوله عليه السلام : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُهْلِكُوا﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبْتَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

الجهل بطبيعة النفس:

من تعريفات النفس البشرية أنها مجموعة الشهوات والغرائز داخل الإنسان. فهى تسعى دائماً للحصول على شهواتها وحفظها من كل فعل يفعل العبد... جاهلة، لا تنظر إلى العواقب، كالطفل الذى لا يمل من الإلحاح على أبويه فى الحصول على شىء قد يكون فيه ضرر كبير عليه.

نفس أمارة بالسوء، لا تأمر صاحبها إلا بما تراه يحقق مصلحتها...

شحيحة تحب الاستئثار بكل خير.

(١) حسن، رواه أحمد والطبرانى والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ج (٦٥٧).

شبهات النفس:

وشبهات النفس تنقسم إلى قسمين:

شبهات جليلة: من طعام، وشراب، ومال ونساء، وذهب، وعقارات وغير ذلك للناس
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والأنعام والحوث [آل عمران: ١٤].

وشبهات خفية: من حب للتميز، والعلو على الآخرين، وأن يُشار إليها بالبنان.
وإذا ما أردت مثلاً للشهوة الخفية فتأمل ما يحدث لك عندما يمدحك شخص ما.
الست تشعر بالسعادة والانتشاء، وتظل تذكر كلمات المديح في غدوك
ورواحك.

إن الشعور الذي يملكنا في مثل هذه اللحظات يطلق عليه الشهوة الخفية.
.. معنى ذلك أن النفس لن تأمر صاحبها إلا بما يحقق شهواتها، فإذا ما ترك
لها أحد الزمام، وأحسن العن بها فسيصبح حتماً أسيراً لها..
- إن تكلم فستأمره بالحديث عن إنجازاته.

- وإن صلى بالليل حثته على الإعجاب بها، وأنه أفضل من غيره النائم...

إن أمر معروف أو نهى عن منكر ألحت عليه لاستحسان فعله، ورضاه عنه.

وهكذا ستعمل دوماً على أخذ حظها من كل فعل يقوم به الإنسان.

.. من هنا يتضح لنا طبيعة النفس، والتي إن غابت عن العبد تسلب إليه داء
العُجب وتمكن منه.

ثالثاً: إهمال تزكية النفس:

- ومن أسباب تضخم الذات: عدم الانتباه لهذا الأمر منذ البداية، وبالتالي عدم
أخذ الحذر من هذا الداء، وتركه يتسلل إلى النفس ويتمكن منها.

فطالب العلم إن لم يكن هذا الموضوع من أوائل ما يتعلمه، ويتربى عليه،
فسيكون العلم نفسه بآياً واسعاً يتسلل إليه العجب من خلاله... والداعية قد يقع
فريسة لذلك وكذلك المدرس، والكاتب، والخطيب، وكل من يقوم بعمل إيجابي
ينال استحسان الناس.

— كل هؤلاء، ومن شاكلهم إن لم يهتموا بتحسين أنفسهم وتركيتها منذ البداية،
فسيجد هذا الداء مادة جيدة يدخل من خلالها إلى نفوسهم، ويتكاثر فيها، لتكبر
الذات وتتضخم.

* يقول أبو حامد الغزالي: قال العبد إن لم يشغل أولاً بتهديب نفسه، وتركية قلبه
بأنواع المجاهدات، بقى خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم — أى علم كان —
صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاً فلم يطب ثمره، ولم يظهر فى الخير أثره...
فالعلم تحفظه الرجال، فتحوله على قدر هممها وأهوائها، فيزيد المتكبر كبراً،
والمواضع تواضعاً^(١).

رابعاً: كثرة الأعمال الناجحة:

— قال الحسن البصري: لو كان كلام ابن آدم صدقاً، وعمله كله حسناً يوشك أن
يخسر. قيل: كيف يخسر؟ قال: يُعجب بنفسه.

وقال أيضاً: لو أن قول ابن آدم كله حق، وفعله صواب لجن.

— فكثرة الأعمال الناجحة التى يقوم بها الإنسان تُشكل سبباً قوياً فى إمكانية
تسرب داء العجب إليه إن لم ينتبه لذلك، فما أسهل اقتناعه بأنه — بالفعل — مميز
عن الآخرين، ولم لا وكلامه دوماً مؤثر فى الناس ولا يكاد يترك فرضاً بالمسجد...
مواعيده منتظمة... حلو العشر، لين الجانب، ناجح مع أولاده، منظم فى
شؤنه...

(١) إحياء علوم الدين ٣/٥٣٩.

.. إنه أمر شديد على النفس أن يكون صاحبها هكذا ولا خالجهما لحظات العجب.

روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من عجب، عجب به من نفسه، وذلك أنه قال: يا رب، ما من ساعة من ليل أو نهار إلا وعابده من آل داود يعبدك، يصلي لك، أو يسبح، أو يكبر، وذكر اسماء، فكره الله ذلك فقال: يا داود، إنَّ ذلك لم يكن إلا بي، فلو لا عوتى ما قويت عليه.. وجلالى لا كلنك إلى نفسك يوماً. قال: يا رب فأخبرني به، فأصابته الفتنة ذلك اليوم» (١).

خامساً: كثرة المدح:

مدح شخص ما في وجهه من أخطر أسباب تضخم الذات، وهذا أمر نلجسه جميعاً، ولقد انزعج رسول الله ﷺ عندما رأى رجلاً يمدح آخر في وجهه فقال له: «ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح» (٢).

لماذا لا يفلح؟

لأنه سيصدق نفسه بما استمع إليه من عبارات المديح، فينتشى ويتعاضم، ويفتر عن العمل والاجتهاد وينسى ذنوبه.

- وبكثرة المدح، تترسخ هذه الحقيقة داخل النفس ويوقن بأنه بالفعل مميز، فيشتد استعلاؤه، ونظرته الفوقية لنفسه، فيقترب شيئاً فشيئاً إلى الهلاك وعدم القلاح.

قال الماوردي: وللاعجاب أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين، وإطراء المتملقين (٣).

(١) صححه الحاكم ووافقه الذهبي..

(٢) متفق عليه.

(٣) أدب الدنيا والدين للماوردي / ٢٣٤ - دار الكتب العلمية - بيروت.

سادساً: علو اليد وثقوة الأمر:

- فكل صاحب سلطان، ولو صغير، سيجد أمامه مساحة يتحرك فيها دون اعتراض أو مقاطعة من أحد، وسيجد كذلك من يمدحه ويثنى عليه، ومن النادر أن يجروا أحد على انتقاده، مما يؤدي إلى تسرب داء العجب لنفسه، واستعظامه لها.

- فالنمرود - على سبيل المثال - لم يكن ليدعى الربوبية لو كان فقيراً مجهولاً بين الناس، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فملكه - كما بين القرآن - كان سبباً في تبججه، وتطاوله وادعائه الربوبية.

سابعاً: قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء:

عندما يجد صاحب الإمكانيات والتجارات كل من حوله دونه في المستوى، فإن هذا بلا شك من شأنه أن يهيئ نفسه أكثر وأكثر لاستقبال داء العجب، واستفحاله فيه، ولم لا وهو يرى رأيه دوماً هو الرأي الصائب، وتفكيره هو التفكير السديد... تتعلق به الأنظار لتسمع وجهة نظره في مجريات الأحداث..

- وما يلحق بهذا السبب: عدم وجود النصحاء بجوار الشخص، فالنصيحة وإبداء الملاحظات على الأداء لها دور كبير في تحجيم الإنسان، وعدم تضخيم ذاته.. فإذا ما غابت النصيحة عنه، وجد العجب الطريق ممهداً للسيطرة على نفسه.

- لذلك كان عمر بن الخطاب يقول: رحم الله امرأً أهدى إلى عيوبه.

ثامناً: تربية الأبوين (النشأة الأولى):

قد تكون التربية الأولى في المنزل لها دور كبير في تضخيم الذات، وذلك من خلال اهتمام الأبوين بإشعار أبنائهما بتميزهم على أقرانهم، فهم الأشرف قسباً، أو لأعلى جاهاً، أو الأكثر مالاً، أو الأحسن أثاثاً... مع كثرة مدحهم، وذم الآخرين سامهم، وعدم تعويدهم على مساعدة الآخرين، ولا حب الفقراء والمساكين،

وكذلك عدم ترشيد مواهبهم وعدم ربطها بالمنعم سبحانه وتعالى، فيولد كل هذا اعتقاداً عند الأبناء بأنهم أفضل من غيرهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

ويلحق بهذا السبب أيضاً: تمثل الداء في أحد الأبوين أو كليهما، فيسرق الابن الطبع منهما كما قال الشاعر:

مثنى الطائوس يوماً باختيال	فقلد شكل مثنىته يتوه
فقال: علام تخشون؟ قالوا:	بدأت به ونحن مقلدوه
أما ندرى أبنانا كل فرخ	يحاكي في الخطى من أدبوه
فقوم خطوك المعوج واعدل	فإننا إن عدلت مقلدوه
وينشأ ناشئ الفتيان منا	على ما كان عوده أبوه

تاسعاً: وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو في البيئة المحيطة به:

- فيتولد عن ذلك محاولته الدائمة لإثبات ذاته، وتعويض نقصه بشتى الطرق.

- قال المأمون: ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه، ولا تطاول إلا لوهن أحسن من نفسه.

- وقال ابن المعتز: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوى الكمال، استعانوا بالكبير، ليعظم صغيراً، ويرفع حقيراً وليس بفاعل (١).

عاشراً: الاشتهار بين الناس:

الاشتهار بين الناس فتنة عظيمة. قال عليه السلام: «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع» (٢).

(١) أدب الدنيا والدين / ٢٣٢.

(٢) رواه الطبراني، والبيهقي وأورد نحوه الترمذي، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة ج (٢٢٣٠).

وقال بعض السلف: المتكلم ينتظر الفتنة، والمصيبة ينتظر الرحمة (١).
 - ولم لا تكون فتنة، وهو يتكلم والناس ينصتون، يدعو والناس يؤمنون، ينس
 نفسه غرضة لمدح المادحين، وملق المتعلقين.
 تقترب منه الأضواء، فلا يستطيع دفعها... يكبر ظله، فيصدق نفسه أنه كبير
 - فتواجه من هذا كله التربة الخصبة لنمو العُجب وتضخم الذات، وبناء الضم
 داخل ذلك الشخص.
 - جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: إن قومى قدمونى قسطين
 بهم، ثم أمرونى أن أقص عليهم ففعلت. فقال له رضى الله عنه: صل بهم إلا
 تقص عليهم، فتردد إلى عمر ثلاث مرات وأربع، فقال له عمر: لا تقص لهم
 أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله قبضة (٢).
 وفى رواية قال عمر: أخاف أن تنتفع فتبلغ الثريا.
 - فهذه أكثر الأسباب التى تُيسر دخول ذاء العجب إلى النفس وتُمكنه منها.
 وإن كان من النادر أن تكون كلها مجتمعة فى شخص ما، إلا أن كل سبب منها
 كقيل بأن يكون مادة جيدة لتسلل العُجب إلى داخل الإنسان. وكلما كثرت
 الأسباب كان تأثير هذا الداء على النفس أشد.

(١) الزهد لابن المبارك / ١٨.

(٢) الزهد للإمام أحمد ص ١٢٢.

الفصل الثالث

مظاهر الإعجاب بالنفس

وتضخم الذات

- كثرة الحديث عن النفس.
- المن بالعطايا.
- طلب الأعمال والتقدم إليها.
- كثرة أحلام اليقظة.
- صعوبة التلقى من الغير.
- بالاشتهار بين الناس.
- أو قبول النصيحة.
- استصغار الآخرين.
- أمثلة من الواقع.
- التعالي على الناس.

مظاهر الإعجاب بالنفس

وتضخم الذات

عندما يرضى الشخص عن نفسه ويُعجب بها ويستعظمها، فإن هذا من شأنه أن يتعكس على خواطره وأفكاره وتصوراتهِ، وسلوكه مع الآخرين، ومظاهر ذلك كثيرة، نذكر منها:

١- كثرة الحديث عن النفس:

فتجد أحداً يكثر من الحديث عن نفسه ويوكيها، وخاصة إذا أحس بتميزه في جانب ما.

فالأب يتفاخر بأولاده وبطريقة تربيته لهم.

والموظف يتباهى بانضباطه في عمله وعدم تأخره ولو يوماً واحداً عن موعد الحضور.

والطالب يتحدث عن كفاءته في المذاكرة، وقدرته على الفهم وحل المسائل الصعبة.

والداعية يُكثر من الحديث عن نفسه، وإنجازاته، ومدى التقاف الناس حوله، وتأثرهم به..

وربة المنزل تتباهى ببيتها ونظافتها وترتيبه فتنسب العمل لنفسها ولا تُرجعه إلى فضل ربها.... وهكذا.

طلب الأعمال والتقدم إليها:

من مظاهر تضخم الذات، رؤية الشخص أنه أهل للقيام بالأعمال التي يرى في نفسه أنه مميز فيها..

- والقد كاك
لديه بقية من
حال قاراد أن يخرج
آخرج
يا سلك
تتكح إلى
قال سلك
المن با
م
قضا
بها
اس
الأ
- ١ - فالمدرس يقدم نفسه للآخرين لتدريس المادة الصعبة التي أعيت غيره .
٢ - ورية للقول تقدم نفسها لعمل هذا النوع من الطعام الذي لا يحسنه غيرها .
٣ - وصاحب الدعوة يقدم نفسه لمناسبة فلان الذي يثير الشبهات، ولسان حال قاراد أن يخرج
بقول: دعوه لي، فانا أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء.... وهكذا .
(٤) صعوبة التلقى من الغير أو قبول النصيحة:
من مظاهر (الأنانية) أو تقديس الذات: عدم قدرة صاحبها على قبول النقد تتكح إلى
بسهولة في الشيء الذي يرى نفسه فيه، وكذلك عدم القدرة على الاستماع أو قال سلك
التلقى من الآخرين، أو قبول النصح منهم، وبخاصة في الأمور التي يشعر فيها المن با
بتميزه ونموه .
٥ - فمدرس اللغة العربية يصعب عليه تلقي معلومة في البلاغة مثلاً من شخص
ليس في مجاله، وكذلك معلم القرآن، والمهندس، والطبيب،....
لذلك نجد الحوار بين هؤلاء وبخاصة الأقران منهم كحوار الطرشان، لا يسمع
أحد منهم لأحد .
ومن صور ذلك أيضاً الاستنكاف عن سؤال الغير في شيء لا يعرفه، وبخاصة إذا
ما كان أصغر منه سناً أو جاهاً أو خبرة .
(٦) استصغار الآخرين:
ومن مظاهر تقديس النفس كذلك: انتقاص الآخرين، ورؤية النفس دائماً أعلى
وأفضل منهم، وبخاصة في الجزئية المتضخمة عنده سواء كانت في حسب أو
نسب أو مال، أو ذكاء، أو ألقاب....
٧ - فتراه يأنف من التعامل أو التوادع مع من هم أقل منه في المستوى... فإن كان من
أصحاب الألقاب صعبت عليه مصاحبة مساعديه ومن هم أقل منه رتبة... وإن كان
من أصحاب الأموال صعب عليه الجلوس مع الفقراء... وإن كان من أصحاب الجاه
عزت عليه مصاحبة المساكين...

ولقد كان الصحابة يحشون من هذه الآفة، فهذا عمر بن الخطاب يخاف أن يكون لديه بقية من كبر واستعظام النفس لكونه عربياً، وأنه أفضل من سلمان الأعجمي، فأراد أن يحجوها ويتأكد من خلو نفسه منها بطلبه من سلمان أن يتزوج ابنته.

— أخرج ابن المبارك في الزهد أن عمر بن الخطاب قال لسلمان:

يا سلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شيئاً إلا وضعه الله عنا بالإسلام، إلا أنا لا نكح إليكم ولا تُنكحكم، فهلّم فلنزوجنك ابنة الخطاب... أفرأى والله من الكبير، قال سلمان: فتفر منه وتحمله على... لا حاجة لي به^(١).

٥٠ المن بالعطايا:

من آثار رؤية النفس يعين الاستعظام، ونسيان أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل ومنة: أن صاحبها لا يُعطى عطية لأحد، ولا يُقدم له خدمة إلا ويمن عليه بها، ويتنزه الفرصة المناسبة لتذكيره بخدماته وعطاياه، بل يعمل كذلك على استنطاق لسانه بمدحه وشكره، وقد يغضب منه إذا ما قصر في ذلك، ويصل به الأمر أحياناً إلى أن يشكوه لغيره على نكرانه للجميل.

كثرة أحلام اليقظة بالاشتغال بين الناس: ٥١

— أما مجال خواطر الإنسان وحديث نفسه، فتجده كثيراً ما يحلم بالشهرة وارتفاع شأنه بين الناس، وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه الجميع..

ينتظر إلى نفسه على أن له قدراً عند الله بما يقوم به من أعمال...

... ينتظر الكرامات، ويستعظم أن ينزل به بلاء.

يلأزمه الشعور بالأمان... يخاف على الناس أكثر مما يخاف على نفسه.

يظن أنه محسن، وهم مسيئون، وأنه ناج وهم هالكون، وأنه عالم وهم جاهلون، وأنه عاقل وهم حمقى، وأنه من طلاب الآخرة وهم من طلاب الدنيا.

(١) الزهد لأبي المبارك ص ٥٢ قى زيادة قعيم بن حماد.

٥٧) التعالى على الناس :

وعندما تتعدد الجزئيات التي تتضخم داخل الإنسان فإن نفسه تتعاطف وتكون شيئاً قسيفاً، ومن ثم يزداد إعجابه بها وتقديسه لها، وينعكس ذلك على تعامله مع الآخرين... فتراه يكثر من نصيح غيره ونقده، ولا يقبل نصيحة من أحد..

.. يحب أن يخدمه الناس ويكره أن يخدم أحداً..
.. لا يعمل من الحديث عن نفسه، وإنجازاته، وماضيه، ولو كرر ذلك عشرات المرات، وفي نفس الوقت تراه يقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كما يفعل هو.

.. لا يعطي الآخرين حقوقهم من التقدير.. ويضيق صدره إذا ما أثنى على أحد غيره.. يفرح بسماع عيوب الناس وبخاصة إذا ما كانوا أقرانه..
.. يبتعد عن كل ما ينقصه أو يظهره بمظهر الجاهل أو المحتاج إلى المعرفة.

.. إذا سُئل عن أمر من الأمور تراه يحجب دون دراية لينفي عن نفسه صفة الجهل (وإن رد عليه شيء من قوله غضب، وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه، وإن وعظ استنكف من قبول النصيحة.. وإن علم لم يرفق بالمتعلمين، وانتهرهم، وامتن عليهم، واستخدمهم) (١).

.. إن هذه المظاهر باختصار تعكس معنى حديث رسول الله ﷺ : «الكبر يطم الحق وغمط الناس» (٢).

أمثلة من الواقع :

ومن الأمثلة العملية التي تكشف تضخم الذات ووجود الصمم :

* إبليس عندما كبرت عنده ذاته وتضخمت، حدا به ذلك إلى عدم الانصياع لأمر الله بالسجود لآدم عليه السلام معللاً ذلك بقوله : ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾.

(١) إحياء علوم الدين ٣ / ٥٣٢، ٥٣٣.

(٢) رواه مسلم.

« وصاحب الحنتين الذي أعجب بما لديه من أموال وحنات، واعتبر بها ولم يقبل نصيح صاحبه، بل كبرت عنده نفسه حتى ظن أن سيكون له عند الله مكانة في الآخرة خير مما هو عليه في الدنيا » ﴿ وَلَنْ رُدَّتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُثْقَلًا ﴾ .

* ومن الأمثلة التي تبين ما يمكن أن يفعله الإعجاب بالنفس والكبر في السلوك ما رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين عن عمر بن حفص قال: قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، لو كان الله بلغني قتل أربعة، لتفريت إليه بدمائهم، قيل: ومن هم؟

قال: مقاتل بن مسمع: ولّي سجستان، فأتاه الناس، فأعطاهم الأموال، فلما عول دخل مسجد البصرة، فبسط الناس له أرديتهم، فمشى عليها، وقال لرجل عاصيه: لئيل هذا فليعمل العاملون .

وعبد الله بن زياد بن ظبيان التيمي: خوّف أهل البصرة أمراً، فخطب خطبة أوجز فيها، فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر الله فينا مثلك! فقال: لقد كلّفتكم الله شططاً .

ومعبد بن زوارة كان ذات يوم جالساً في طريق، فمرت به امرأة، فقالت له: يا عبد الله، كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال: يا هُناه، مثلي يكون من عبید الله! وأبو شمال الأسدي، أضلّ راحلته، فالتمسها الناس، فلم يجدوها، فقال: والله إن لم يرُدَّ إليّ راحلتي لا صليت له صلاة أبداً، فالتمسها الناس فوجدوها، فقالوا: قد ردّ الله راحلتك فصلّ، فقال: إن يعني يمين مصر^(١) .

القصيمي:

ومن الأمثلة كذلك:

(عبد الله القصيمي قال من العلم كثيراً وبرع فيه وخاصة علم العقيدة، جرد قلمه في الرد على مخالفي أهل السنة وله كتاب عن الوثنية قيل: إنه أروع ما كتب

في بابه، قال عنه معاصروه: لم نره قط إلا وقد أبط كتاباً... إلخ، لكن هذا الرجل كانت فيه دسيسة سوء وآفة مقبحة لم يستأصلها، الأمر الذي أدى إلى انتكاسه وصلاله وكفره بعد إيمانه، بل ألف في أهل التوحيد كتاباً يستهزئ فيه بهم وبدينهم، تذككم الآفة هي: العجب والغرور، وقد شهد هذه الآفة شعره، ومنه:

ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر
رشاداً وحزماً يعذبان عن الفكر
ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر
وما أنا إلا الدر في لجج البحر
فما ضرنى نقد الصوارم والسمم
وقد أدركا لو أدركا غاية الفخر

لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر
ولم يرغبوا إلا إلى إذا ابتغوا
ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكا
فما أنا إلا الشمس في غير برجها
بلغت بقولي ما يرام من العلا
اسقت على علمي المضاع ومنطقي

من بعد ما وضحت لهم أنبائي
وأديب كل الناس في النعماء
باصالتي وشجاعتي وذكائي
بيضاء فأى تمدح وثناء

وقال أيضاً:
حاشا لهم أن يعدلوا بي واحداً
وأعيبهم من أن يحيل أديبهم
عابوا على تحذائي وتمدحي
إن لم يبيح مدح الفتى أخلاقه

نسأل الله تعالى العافية والعصمة من هذا الداء الوبيل (١).

(١) العجب لعمر بن موسى الخافض ص ٩١، ٩٢ نقلاً عن أخبار المتكسرين.

الفصل الرابع

خطورة الإعجاب بالنفس

□ الإعجاب بالنفس	□ يؤدي إلى اتباع الهوى
شرك بالله.	ونسيان الذنوب.
□ يحبط العمل ويفسده.	□ قد يؤدي إلى سوء
□ يؤدي إلى غضب الله ومقتله.	الخاتمة والحساب
□ يؤدي إلى الخذلان	الدقيق يوم القيامة.
وحرمان التوفيق	□ يؤدي إلى نفور الناس
والتعرض للفتن.	من صاحبه.
	□ يؤدي إلى الخسران المبين.

خطورة الإعجاب بالنفس

لداء الإعجاب بالنفس تأثيرات سلبية، ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به، ويكفي في بيان خطورته أن رسول الله ﷺ أعده من المهلكات .. قال ﷺ: «... فأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» (١).

أما أسبابه في هلاك الشخص الذي يستسلم له فعديدة، منها:

الإعجاب بالنفس شرك بالله: ①

فعندما يُعجب المرء بنفسه - ولو في جزئية صغيرة - فإنه سيراهما بعين التعظيم، فيشق بها ويتكل عليها في جلب النفع له في هذه الجزئية، وهذا لون خطير من ألوان الشرك.

يقول ابن تيمية رحمه الله: الرياء من باب الإشراف بالخلق، والعجب من باب الإشراف بالنفس (٢).

ويؤكد د. محمد سعيد البوطي على هذا المعنى فيقول:

ليس الشرك محصوراً في معناه السطحي المتمثل في عبادة الأصنام وما سوى الله، أو المتمثل في أن يتجه أحداً بالدعاء إلى غير الله، بل إن له معنى خفياً يتسرب بسبب خفائه إلى أفئدة ونفوس كثير من المسلمين دون معرفة له وشعور به، وذلك هو مصدر خطورته، إذ لا يصادف عملاً صالحاً، أو عبادة من العبادات، أو نوعاً من أنواع الجهاد، إلا أحبطه وأفقده قيمته، وحوله من طاعة مبرورة إلى معصية وشرك، وصدق الله القائل: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

(١) حسن، أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (٣٠٤٥).

(٢) العجب لعمر بن موسى الحافظ / ١١ نقلاً عن الفتاوى ١٠ / ٢٧٧.

هذا الشرك المقي هو أن يرى الإنسان من ذاته شيئاً هو مبعث القوة إن شاء
وتحركه، ومبعث الدواية والفهم إن علم وتعلم، أو مبعث الملك والغنى إن شغل
وتنعم، أو مبعث الغلبة والقهر إن قدر وتحكم.
فهذه كلها أوهام تناقض الحقيقة التي ركب منها الإنسان، ومن ثم فهي تناقض
التوحيد، وتناقض حال من يزعم أنه موحد من حملة هذه الأوهام (١).

يحبط العمل ويقسده: (٢)
يقول النووي: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله
حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله (٣). [البقرة: ٢٦٤].

صدقاتكم باليمن والأذى (٤)
فإن قلت: ولماذا يحبط العجب العمل الصالح؟
كان الجواب: لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه، واستعين به
سبحانه على أدائه، والمعجب يستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله، لذلك قال ابن
تيمية: المعجب بنفسه لا يحقق إياك تستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك تعبد.
فالمعجب يحبط العمل الصالح الذي قارنه لأنه يناقض الإخلاص لله عز وجل...
كان المسيح عليه السلام يقول: يا معشر الحوارين كم من سراج قد أطفأته الريح،
وكم من عابد قد أقسده العجب (٥).

فيا يؤس المعجب بنفسه، وهو يرى عمله الذي بذل فيه جهده قد أحبط... قال
النبي ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فأوحى الله تعالى إلى نبي من
الأنبياء: إنها خطيئة فليستقبل العمل» (٦).

(١) شرح المحكم العظيمة للبوطي ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.

(٢) شرح الأربعين للنووية.

(٣) منهاج العابدین لابی حامد الغزالي / ١٩٧ - مكتبة الجندی - القاهرة.

(٤) صحيح، رواه الطبرانی عن جندب وأورده الألبانی فی صحيح الجامع، ح (٤٣٤٧).

... ويطلق يحيى بن معاذ تخذوا شديداً فيقولون: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهلها، وإن العجب لياكل الحسرات كما تاكل النار الخطب... فالذي يبيت قائماً ويصبح نادماً، خير من يبيت قائماً ويصبح معجباً.

- قيل لآمين المبارك: ما الذنب الذي لا يغفر؟

قال: العجب.

- وكان الصالحون يرون أنه: يموت مذنباً نادماً أحب إليهم من أن يموت معجباً.

... جاء في الحديث: «كان رجلاً في بني إسرائيل فتواخيان، وكان أحدهما مذنباً، والآخر مجتهداً في العبادة، وكان لا يزال اجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض روحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنيت بي عالماً، أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» (١).

يؤدى إلى غضب الله ومقته: (٢)

قال عليه السلام: «من تعظم في نفسه، واختال في مشيئته، لقي الله وهو عليه غضبان» (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: «النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت» (٤).

فإن قلت: لماذا يتعرض المعجب بنفسه لمقت الله؟

يتعرض لذلك لأنه جاحد لفضل ربه العظيم عليه.

(١) صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ج (٤٤٥٥).

(٢) صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر، وأورد الألباني في صحيح الجامع ج (٦١٥٧) والصحيحة ج (٥٤٣).

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٧٢٥٤).

تحبب أنك تساعد شخصاً على قضاء حاجة له، فإذا به يذهب بعد قضائها إلى آخر ليحمدك.. ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟ وماذا لو تكرر ذلك مرات ومرات ١٢؟
إنه لمن الطبيعي أن يفرح العبد بفضل ربه، على كل نعمة يمد بها إليه، وعمل صالح يوفقه إلى فعله.

فإن لم يفعل ذلك وحده نعم ربه عليه، بل فرح بنفسه وحمدهما على ما لم تفعله، فماذا سيكون وضعه عند ربه؟.. إنه المقت والعياذ بالله.

لذلك قال ابن الحاج في المدخل: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء (١).

وقال كعب لرجل رآه يتنعم بالأحاديث:

اتق الله وارض بالدون من المجالس، ولا تؤذ أحداً، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفلاً ونقصاً.

وقيل للسيدة عائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئاً؟
قالت: إذا ظن أنه محسن (٢).

يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن: ⑥

انظر إلى ما حدث للمسلمين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم، وأعجبوا بها حيث كان الجيش الإسلامي كبيراً لدرجة أن العجب قد دخل إلى بعض النفوس، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

يقول المبار كقوري: وبينما هم ينحدرون في وادي حنين، وهم لا يدرون بوجود كمائن العدو في مضائق هذا الوادي، إذا بكثائب العدو قد شدت عليهم شدة

(١) المدخل لابن الحاج ٢/ ٢٥ - دار الكتب العلمية - بيروت.
(٢) العجب لعمر بن موسى / ٣١.

رجل واحد، فانشمروا المسلمون واجعين، لا يلوى أحد على أحد، وكانت هزيمة منكراً، حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، أي البحر الأحمر.

وانحاز رسول الله ﷺ جهة اليمين وهو يقول: «هلموا إلى أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله» ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وبعض أهل بيته (١).

— ولقد بعث أبو بكر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما رسالة بعد انتصاراته في العراق: فليهنئك أيا سليمان النية والحظوة فأتم يتم الله لك. ولا يدخلنك عجب فتخسر وتُخذل، وإياك أن تُدَلَّ بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء (٢).

وقال الحسن: ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيراً.

يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب: (٥)

فالمعجب ينظر لنفسه بعين الرضا، ولا ينظر إليها بعين الاتهام والحذر، فإذا ما رضى الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه، وتدعو إليه، لذلك يقول ابن عطاء: أصل كل معصية وغفلة وشهوة، الرضا بالنفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة، عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه. فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟! وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! (٣).

ومن خطورة العجب أنه يوقع العبد فيما حذر منه يوسف بن الحسين الجنيد ندما قال له: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تغلج. وفي رواية: فإنك إن تناولت لم تذق بعدها خيراً أبداً (٤).

(١) الرحيق المختوم للمباركفوري / ٤٦٧، ٤٦٨ بتصرف يسير.

(٢) الأخفاء لوليد سعيد باحكم ١٢٩ دار الأندلس الحضرية - جدة نقلاً عن تاريخ الطبري ٣/ ٣٨٥.

(٣) الحكم العطائية.

(٤) سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٤٩.

وفي الأثر: قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إني قد آليت على نفسي أن لا أثيب عبداً من عبادي إلا عبداً قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كتفه بين يدي أنه لا غنى له عني، وأنه لا يطمئن إلى نفسه بنظرها وفعالها إلا وكلته إليها. أصف الأشياء إلى قايي أنا مننت بها عليك (١).

قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة: (٦) قال ﷺ: «لا يدخل الجنة مثان، ولا عاق، ولا مدمن خمر» (٢).

قال عمر: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال قتادة: من أعطى مالا، أو جمالا، أو علماً، أو ثياباً ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة (٣).

وفي الأثر: أوحى الله إلى داود: يا داود، أنذر عبادي الصديقين، فلا يُعجبين بأنفسهم ولا يتكلمن على أعمالهم. فإنه ليس أحد من عبادي أتصبه للحساب، وأقيم عليه عدلي إلا عذبت من غير أن أظلمه. وبشر عبادي الخطائين: أنه لا يتعاضمني ذنب أن أعفوه، وتجاوزة (٤).

قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣].

يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه: (٧)

فالناس لا تحب من يشعرها بنقصها، ويحدثها من عل.

والناس لا تحب من يكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته..

(٧) المدخل لابن الحاج.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع ج (٧٦٧٦).

(٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٥٢٨.

(٤) الزهد للإمام أحمد.

لذلك قد ترى المعجب بتعبه كثير المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء .
يقول مصطفى السباعي: نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب الناس
وانفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور (١) .

يؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين: (٨)
إعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي إلى رؤية الآخرين بعين النقص،
ومبنيًا فشيئًا يتم هذا التصور داخله حتى يصير به متكبراً، ويكتب في الجبارين
كما قال ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما
أصابهم» (٢) .

فالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثمرات العجب، أما خطورته فتفوقه بكثير، يقول
ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (٣) .

ويتحدث أبو حامد الغزالي عن خطورة الكبر فيقول: وإنما صار الكبر حجاباً
دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي
أبواب الجنة، والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على
التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز، ولا يقدر على أن يدوم على الصدق
وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على التصح اللطيف وفيه
العز، ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم
وفيه العز.. فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه،
وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه (٤) .

وفي النهاية: يلخص الدبوسي في كتابه «الأمم الأقصى» خطورة العجب وما
يسببه من هلاك وخذلان فيقول:

(١) هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) سبق تخريجه .

(٤) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٤٤، ٣٤٥ .

دمار العجيب يشمل الداوين، فكان عملاً بلا جدوى، وما هو إلا عمل الحمقى ولا ترى معجماً إلا ممقوتاً بين الناس، فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه (١).
قال ﷺ: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك: العجب» (٢).
وقال ضوار بن مرة: يقول إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم ثلاث أصيت منه حاجتي:

- إذا نسي ذنوبه.

- واستكثر عمله.

- وأعجب برأيه.

وخلاصة القول - كما يقول الماوردي - : إن العجب سيئة تحبط كل حسنة ومزمنة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيرة من حنق، ويكسبه من حقد (٣).

(١) الأمد الأقصى / ١٥٦ - دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) رواه البزار.

(٣) أدب الدنيا والدين / ٢٣٢.

الباب الثاني

كيف نُزيل أصنامنا؟

- تمهيد: مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا.
- وسائل مقترحة.
- الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل.
- الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب.
- الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس.
- الفصل الرابع: تكلف التواضع.
- الفصل الخامس: غلق الأبواب أمام النفس.
- الفصل السادس: العلاج بالقرآن.
- الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب.
- الفصل الثامن: شبهات يجب أن تُزال.

تهديد

مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا

ما سبق بيانه في الصفحات السابقة يتضح لنا أنه من غير المستبعد أن يكون هناك تضخم في أنفسنا ولو في جزء يسير منها، وهذا يستدعي العمل على سرعة إزالته، فوجوده يُعرضنا لمخاطر عظيمة ومهلكة، ولا خيار أمامنا إلا البدء الفوري في تناول الدواء الذي يُعيد أنفسنا إلى حجمها الطبيعي، إذا ما أردنا أن نقرب من دائرة الإخلاص لله عز وجل، ومن ثم نيل توفيقه ومعيته في الدنيا ورضاه وجنته في الآخرة.

من قوانين النصر:

ومن دواعي حاجتنا كذلك لإزالة أصنامنا: تلقى نصر الله الذي طال انتظاره، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن النصر من عنده وحده ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٠].

وحدد - سبحانه وتعالى - شروطاً وأسباباً من شأنها إذا ما اكتملت أن تستدعي نصره، ومن أهم هذه الشروط تغيير ما بأنفسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

ومنها: نصرته على أنفسنا ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].

ومنها كذلك: عدم الشرك بالله ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥].

من هنا يتضح لنا أن حاجتنا لإزالة أى صورة من صور الكبر وتفتيح المبادئ،
حاجة ماسة وضرورية، وينبغى أن تكون لها الأولوية في اهتماماتنا،

ما المقصود بإزالة أصنامنا؟

المقصود بإزالة الأصنام داخلنا: أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان
وضعنا بين الناس.

وأن نستصغر ما تقدمه من أعمال مهما كان حجمها، بل نعمل العمل الصالح
ونستغفر بعده. وأن نكون على حذر من أنفسنا ونبأس من أن يأتينا علاج من
قبلها.

وإن يعظم قدر الله عز وجل عندنا، وأن تربط كل نعمة وتوفيق به سبحانه، ولا
نسب أى فضل لأنفسنا.

الآن نلن أن عندنا شيئاً نفُضِّل الناس به، بل فرائهم جميعاً أفضل منا.

.. أن نعمل العمل الصالح ولا نُعجب به.. أن نتحدث الآخرين ونُدعُوهم فلا
تنتفخ أنفسنا وتشمخ... فكيف نصل إلى ذلك كله؟

وسائل مقترحة:

أما الوسائل التى من شأنها أن تحقق هذه الأهداف فقد دللنا عليها الله عز وجل
فى كتابه، وبينها رسوله الكريم ﷺ فى سنته، ومارسها العلماء والمربون فى صدر
هذه الأمة، وهى كثيرة يأتى على رأسها:

١ - طلب العلاج من الله عز وجل.

٢ - معرفة الله عز وجل.

٣ - معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس.

٤ - تكلف التواضع.

- ٥ - خلق الالباب امام النفس .
- ٦ - العلاج بالقرآن .
- ٧ - التعاويذ والتمائم .
- ٨ - شبهات يعجز أن تُزال .

***

الفصل الأول

طلب العلاج من الله عز وجل

- صعوبة علاج العجيب .
- الشعور بعدم التميز عند الله .
- الإمداد بحسب الاستعداد .
- إخمال الذكر .
- الدواء المر النافع .
- استصغار العمل ونسيانه .
- الحرمان من القيام بالطاعة .
- تأخر الإمداد .
- حُسن الفهم عن الله .
- مواقف عملية للتربية الربانية .
- التعرف على الأكفاء .
- مع الأنبياء عليهم السلام .

طلب العلاج من الله عز وجل

صعوبة علاج الأعرج:

يأذى الذي يده عرجاً أن يعلم أن مرض الأعرج بالإنفس، وتصلح الذات من الأمراض التي يصعب علاجها، غلبت كل من مظهرية الجسد، وما تدعو إليه محبوب كذلك، وكما قال يوسف بن الحسين القديس: لا تترك الله طعم نفسك، فإن تركها لا تنفع.

وقال ابن عقيل: معنى تخريب الإنسان به، قل أن يخرج من (أسماء) - بمعنى العرج.

ويؤكد الهموسي على ذلك فيقول: والشفقة من العرج عزيمة، فالإنفس مدعوة للعلم والإمرة والإحسان والتقوى^(١).

ومع هذا كله فلا كبير على الله عز وجل، وما أتوا سبباً من ذاء إلا وأمرل معه دواء.

الهم أن تترك خطورة هذا الداء، وتعتزف بتدبيره - ولو بقدر يسير - وتستشعر حاجتنا الماسة للتخلص منه. قال تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدْ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].

قال الله - عز وجل - هو الشافي لكل ما يمكن تصوره من أمراض، وهذا الشفاء قريب ممن يحرم عليه ويطلبه، كما في الحديث القدسي: «يا عبدي كلكم ضال إلا من هدته، فاستهوني أهدكم»^(٢).

(١) العرج المعروف موسى الحافظ / ٢٤، نقل عن القموني لابي عقيل (٢٤٠/١) وتخريف الشافعي: اتصل بعضه بعضاً، والبراد هذا أوردنا فأنقل بحسبه كقوله لقول

(٢) الأمد الأقصى / ١٥٦.

(٣) ربه سلم.

قال هو المبرور ما أعطي الله آدم إلى الأرض فنادى يا آدم أحيى وحيى الر
خلقى ولا تستطير ذلك إلا منى ولكن إذا رأيتك حريصاً على ذلك أعتر
عليه (١)

فإن كان الأمر كذلك، فإن أول وأهم وسيلة للتخلص من هذا الداء: ضر
العلاج من الله عز وجل، وسؤاله أن يتولى أمرنا، ويشقينا مما أصابنا، ويحور
بقدرته - أى أثر لتفهم الذات، وإن يجعل أنفسنا فى أعيننا صغيرة.

الإمداد بحسب الاستعداد:

علينا أن نشككى إليه - سبحانه - من حالنا، وضعفنا، وخوفنا من أنفسنا
ونلج فى ذلك مرات ومرات، ونقصد أوقات الإجابة، ندعوه سبحانه وتعالى
بتدليل والتكسار وخشوع.

ولنعلم خيراً أن الإمداد بحسب الاستعداد، فعلى قدر حجم إنائك الله
تقدم به، سيكون الدد والعطاء من الله عز وجل، فهو سبحانه كريم لا يرد س
عن يده، ولكن نحن الذين نطلب أنفسنا ونخل عليها بعدم سؤاله.

عطاياتنا سبحانه رسائل ولكن ما وجدنا الصالحين
وكل طريقنا نور وسور ولكن ما رأينا السالكين (٢)

فعلى قدر صدقنا وإخلاصنا فى طلب العلاج من الله عز وجل - مستك
الاستجابة منه سبحانه وتعالى (٣) وأيوب إذ نادى ربه أنى مسني الضر وأنت
الراحمين (٨٢) فاستجبت له فكشفنا ما به من ضر (٤) [الأنبياء: ٨٣ - ٨٤].

(١) استئناف لاسم الأسماء (لأن رجس) - مكتبة الخدي النبوى

(٢) من قصيدة جواب شكوى عمدة إقبال « كتاب حديث المروح ١٢١ - دار القلم - دمشق

الدواء المر النافع:

من أهم صور العلاج الرباني لتخليص العبد من داء الإعجاب بالنفس ورؤيتها بعين التعظيم: أن يُخلَى بينه وبين الذنب، فيتركه دون عصمة منه... فيتركه لضعفه ونقصه الأمانة بالسوء، فيقع في الذنب فتَهْتَرِثُ ثِقَتُهُ بنفسه ويعرف حقيقته. قال جعفر بن محمد: علم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من العُجب، ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب.

ويشرح ابن القيم هذا المعنى فيقول: إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يَمُنُّ بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه، ويُعجب بها، ويستطيل بها، ويقول: فعلت، وفعلت، فيورثه ذلك من العجب، والكبر، والفخر، والاستطالة، ما يكون سبب هلاكه^(١).

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به، ويُعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده... فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال^(٢).

من هنا يتضح لنا قول ابن عطاء: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عجباً واستكباراً.

ولقد سئل سعيد بن جبير: من أعيد الناس؟ قال: «رجل احترج من الذنوب كلما ذكر ذنبه احتقر نفسه»^(٣).

(١) الوابل الصيب لابن القيم / ٨ - مكتبة المؤيد - الرياض.

(٢) تهذيب مدارج السالكين - ١٧٠ - وزارة العدل - الإمارات.

(٣) معاني نحو الحناني لمحمد أبو شادي / ٤١ - دار النشر والتوزيع الإسلامية، نقلًا عن حلية الأولياء.

- وقال بعض السلف: أنين المدينين أحب إلى الله من زجل المسحجين، لأن زجل المسحجين ربما شابه الافتحار، وأنين المدينين يزينه الانكسار والافتقار (١).
من هنا يتضح لنا أن من صور تربية الله للعبد: أن يتركه، ولا يعصمه من الوقوع في الذنب، فينكس رأسه، ويهتز صمته، وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات، فإن دوام الطاعات وترك الشكرات قد توجب لصاحبها العُجب، قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب، وكلما عمل أحسن، أو شك أن يُجن من العجب.

قال بعضهم: ذنب افتقر به إليه أحب إلى من طاعة أدل بها عليه.
فالمقصود من زلل المؤمن ندمه، ومن تفريطه أسفه، ومن اعوجاجه تقويمه، ومن تأخره تقديمه (٢).

انتبه:

هذا العلاج الرباني ليس معناه أن يستمرئ العبد الذنب، ويقرح به، ولا يجد عذراً في فعله، فالذنب - كما نعلم - له أضراره الخطيرة على فاعله من حرمان للتوفيق والرزق، ومن ضيق في الصدر، وتعسير في الأمور ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

من هنا يتضح لنا أن هذا الدواء المر لا ينبغي للعبد أن يسعى إليه طمعاً في ثماره، فالله عز وجل أعلم بعباده، وأدرى بمن يصلحه هذا الدواء من غيره.

الحرمان من القيام بالطاعة:

ومن صور التربية الربانية القريضة: أن تمنع سبحانه وتعالى عن العبد باباً من أبواب الطاعة، صيانة وحفظاً له من تسلط نفسه وإلحاحها عليه ليحمدها ويرضى عنها.

(١) لطائف المعارف لأبن رجب / ٢٤ - مؤسسة الريان - بيروت.

(٢) المصدر السابق.

أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا العنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب باباً من العبادة فأكفه عنه كيلاً يدخله العجب، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني أعلم خبيراً.

سأل رجل سفيان الثوري وقال له: ما لي أطلب الشيء من الله تعالى فيمنعني؟ قال: منع الله إياك عطاء، لأنه لم يمنعك من يخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، وإنما يمنحك رحمة بك.

فإن كان الأمر كذلك.. فأيهما أفضل للعبد: أن يقيم الليل مثلاً ويصبح مُعجباً، مفتخراً بعبادته، أم ينام ويصبح نادماً على تقصيره؟

يجيب عن هذا السؤال ابن القيم فيقول: وإنك إن تبيت نائماً وتصبح نادماً، خير من أن تبيت قائماً وتصبح مُعجباً، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدَلٍّ. وأتينا المذنبين أحب إلى الله من رجل المسيحين المُدَّلين^(١).

وفي هذا المعنى يقول مورق العجلي: خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة^(٢).

حُسن الفهم عن الله:

ومن صور التربية الربانية: حُسن الفهم عن الله فيما يُرسله لعبده من آيات ورسائل. قال تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّرَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

(١) تهذيب مدارج السالكين / ١٢٠.

(٢) البيان والتبيين للجاحظ ١٩٨/٢ - دار الجيل - بيروت.

فالعبد يتعرض في يومه لأحداث كثيرة، ويتقلب بين المنع والعطاء.. وما من حدث يحدث له إلا ووراءه حكمة إلهية محورها تعريفه بربه، وتعريفه بنفسه.. ومن خلال التحليل الصحيح لهذه الأحداث يصل العبد لحقيقة علاقته بربه، وأنه لا غنى له عنه طريقة عين، فيردد من قبله ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله (١).

يقول ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.

ويقول أيضاً: ربما أعطاك فأشبهك بربه، وربما منعك فأشبهك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك، ومقبل بحسبيل فضله عليك.

التعرف على الأكفاء:

ومن صور التربية الربانية: أن يضع - سبحانه وتعالى - في طريق العبد من يشعره بنقصه وضآلة حجمه، وأن هناك من هم أعلم وأكفأ منه، ولنا في قصة موسى - عليه السلام - والخضر أبلغ مثال على ذلك.

ويؤكد على هذا المعنى الماوردي بتجربة مرَّ بها فيقول رحمه الله:

ومما أنذرك به من حالي، أنني صنعت في البيوع كتاباً، جمعت به ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي، وكددت فيه خاطري، حتى تهذب واستكمل، وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعاً بعلمه، ثم حضرنى وأنا في مجلسي أعرابيان، فسألا عن بيع عقده في البادية، على شروط تضمنت أربع مسائل، لم أعرف لواحدة منهن جواباً، فأطرقت مفكراً، وبحالي وحالهما معتبراً. فقالا: ما عندك فيما سألناك من جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: وأما لك، وانصرفا، ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، فسألاه، فأجابهما مسرعاً بما أفتعهما، وانصرفا عنه راضيين بجوابه، سائمين بعلمه، فبقيت مرتبكاً، وبحالهما وحالي معتبراً. وإنني لعلى ما كنت

(مستمع - بعون الله ومشيتهم - بيان هذا الأمر بشيء من التفصيل في الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان).

عليه في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر نصيحة، ونذير عظة، تزل بهما قياد النفس، وانخفاض لهما جناح العجب، توفيقاً منحتهم، ورشداً أوتيته (١) ..

ومما يلحق بهذا الجانب أن يبين الله لنا عدم توقف الدعوة أو أعمال البر بصورها المختلفة علينا، فيقيض الله عز وجل من يقوم بالعمل وقت غيابنا عنه - لاي سبب من الأسباب - على أحسن وجه، وأفضل بكثير من أدائنا له.

الشعور بعدم التميز عند الله :

ومن صور التربية الربانية : أن يشعر الله - سبحانه وتعالى - الواحد منا بعدم تميزه عنده، أو أن له مكانة ليست لغيره .

فالتعرض للابتلاءات والنقص، والوقوع في الذنب، وعدم استجابة الدعاء، وحرمان الرزق، وقلة التوفيق يتنافى مع ما يظنه المعجب بنفسه أنه من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ...

تأمل معي الرد القرآني على اليهود والنصارى عندما ظنوا أن لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [المائدة : ١٨] .

إخمال الذكر :

ومن صور التربية الربانية للعبد : إخمال ذكره، وإبعاده عن الأضواء، وفتنة الشهرة، وثناء الناس عليه .

قال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد في بعض منته التي من بها عليه : ألم أنعم عليك ؟ ألم أعطك ، ألم أسرك ؟ ألم أحمّد ذكرك ؟

وفي الحديث القدسي قال تعالى : « إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضاً في الناس لا

يُشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصير على ذلك، ثم نقر بيده ﷺ فقال: عَجَلْتُ مِنْبَتَهُ، قلت يواكبه، قل تراثه (١).

(فإخفاء ذكر العبد المؤمن - كما يقول ابن رجب - من أعظم نعم الله عليه، فهو يعيش به مع ربه عيشاً طيباً، ويحجبه عن خلقه حتى لا يُفسدوا عليه حاله مع ربه، فهذه هي الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة).

وكان الإمام أحمد يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره.

ولما اشتهر ذكره - رحمه الله - اشتد غمه وحزنه، وكثر لزومه لمنزله، وقل خروجه في الجنائز وغيرها، خشية اجتماع الناس عليه (٢).

استصغار العمل ونسيانه:

ومن صور التربية الربانية: أن يُقلل الله عز وجل حجم العمل الذي يقوم به العبد في عينه، ويُشعره بأنه لم يأت بجديد.

أخرج الإمام أحمد في الزهد أن سليمان بن داود - عليهما السلام - خرج بالناس يستسقى، فمر على ثملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فيما أن تسقينا وإما أن تهلكنا، فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم (٣).

وفيه أيضاً أن داود عليه السلام قال: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكراً مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع (٤).

(١) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.

(٢) مجموعة رسائل المحافظ ابن رجب الحنبلي - شرح حديث: إن أغبط أوليائي عندي / ٧٥٥ - ٧٥٧ - الفاروق الحديثة - القاهرة.

(٣) الزهد للإمام أحمد ص ٨٧ - دار الكتب العلمية - بيروت.

(٤) المصدر السابق / ٦٩.

وبما يلحق بهذا اللون من التريبة الربانية: تسيان العمل بعد أدائه، فمن دلائل رحمة الله بعبده أنه - سبحانه - ينسيه عمله الصالح بعد قيامه به، من خلال لبغله ذهنه بأمور أخرى تملأ عليه فكره، وتنقله بعيداً عن التفكير في عمله، فلا يجد أمامه مجالاً لاستحسانه والإعجاب به.

تأخر الإمداد:

ومن صور التريبة الربانية: تأخر كشف الكرب عن العبد، ولهذا الأمر فوائد عظيمة منها: أنها تكشف للعبد حقيقة ضعفه وفقره الماس إلى الله عز وجل، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومنها كذلك: أنها تسقط كل الدعاوى الزائفة حول الأسباب أو المواهب التي يظن المرء أنها لديه، وأن بإمكانها أن تُسعفه في أى وقت.

فالذى يدعو الله بكشف كربيه عند اشتداد الريح وهو على ظهر سفينة، يختلف كثيراً في تضرعه عمن يدعو الله وهو في البحر وقد تعلق بخشبة.

والذى يدعو الله بعد أن تركته تلك الخشبة سيكون - بلا شك - أكثر تضرعاً وانكساراً منه في الحالتين السابقتين^(١).

فمن فوائد البلىا ولطائف أسرارها - كما يقول ابن رجب -:

أنها توجب للعبد الرجوع إلى الله عز وجل، والوقوف ببابه، والتضرع والاستكانة له، وذلك من أعظم فوائد البلىا. وقد ذم سبحانه من لا يستكين له عند الشدائد ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾

[المؤمنون: ٧٦]

ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق، ويوجب له الإقبال على الخالق وحده... فالبلاء يجمع بين القلب وبين الله، والعافية تجمع بينك وبين نفسك.

(١) المدخل لابن الحاج بتصرف.

فكلما اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريباً.. لماذا؟ لأن الكرب إذا اشتد وعظم وثناهي وجد الإيأس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع الشغل بالخالق وحده، ومن انقطع عن الشغل بالخالق، وتعلق بالخالق استجاب الله له، وكشف عنه.

ومنها: أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه، ولا سيما بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة: رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجيت.. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه، فلهذا يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفرج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وعلى قدر الكسر يكون الخير.

فمن تحقق بهذا وشاهده بقلبه، علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء، أعظم من نعمة عليه في الرخاء (١).

مواقف عملية للتربية الربانية:

هناك العديد من المواقف العملية لهذه التربية الربانية والتي من شأنها أن تُعرف العبد بنفسه وتضعه في حجمه الصحيح، وأنه لا يملك من الأمر شيئاً، وتعرفه كذلك بربه، وبأن مقاليد الأمور كلها في يديه، وأنه لا غنى عنه طرفة عين.

ومن هذه المواقف ما حدث لبعض عباد الله المصطفين مثل ما حدث لرسولنا الحبيب ﷺ عندما جاءه من يسأله عن أشياء لا يخبر عنها إلا نبي، وهي خبر أهل الكهف، وذو القرنين، وماهية الروح، فقال رسول الله ﷺ: «أخبركم غداً عما سألتكم عنه» ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله ﷺ خمسة عشر ليلة لا يتحدث الله له في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام، حتى أرحف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا

(١) نور الاقناس ص ٢٠٩ في مشكاة وصية النبي ﷺ لأبي عثمان لابن رجب / ٢٠٩ - الجامع المشتب. مجموع رسائل ابن رجب - دار المؤيد - جدة.

بشيء عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله ﷺ مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف (١) وكان فيها التوجيه الرباني: ﴿وَلَا تَقُولُنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذلك غداً﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﷻ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

مع الأنبياء عليهم السلام:

وفي قصة موسى عليه السلام والخضر تربية رابثة كذلك:

أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبداً يجمع البحرين هو أعلم منك...» الحديث. فكان في صحبة موسى عليه السلام - للخضر الكثير والكثير من المواقف والدروس التربوية لموسى عليه السلام.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة متهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقبل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد متهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان...».

وخرج داود - عليه السلام - إلى الساحل: فعبد ربه سنة، فلما تمت السنة قال: يا رب، قد انحني ظهري وكلت عيئاي، ونفدت الدموع، فلا أدري إلى ماذا يصير أمري، فأوحى الله عز وجل إلى صفدع أن أجب داود - عليه السلام - . فقال الصفدع: يا نبي الله أتمن على ربك في عبادة سنة؟ والذي بعثك بالحق نبياً، إني على ظهر برديه منذ ثلاثين - أو ستين - أسبحة وأحمدته، وإن فرائصي ترعد من مخافة ربي، فبكى داود عليه السلام - عند ذلك (٢).

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس ٦٨/٣.

(٢) تنبيه الغافلين للمعرفندي / ٣٨١.

وروى ابن عيينة أن أيوب - عليه السلام - قال : إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هلاك علي هواي، فتودى من غمامة بعشرة آلاف صرير : يا أيوب أتى لك هذا؟ (أى من أين لك هذا؟) قال : فأخذ رماداً ووضعته علي رأسي، وقال : منك يا رب، منك يا رب (١).

وخلاصة القول أن أمر صلاحنا وشفائنا مما تلبس بنا من استعظام لأنفسنا إنما هو بيد الله عز وجل، وما علينا إلا أن نصدق معه سبحانه في طلبنا العلاج منه؛ ونترجم هذا الطلب بكثرة الدعاء والتضرع والإلحاح عليه بأن يدخلنا في رحمته ومعيته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا فيمن تولى، ويهدينا قيماً هدى، ويعافي فيمن عافى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يقينا شرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الفصل الثانى

معرفة الله عز وجل ودورها فى علاج العجب

- أهمية معرفة الله .
- التعرف على الله الغنى الحميد .
- كيف نعرف الله ؟
- التعرف على الله القيوم .
- وسائل المعرفة .
- التعرف على الله المنعم .

معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العُجب

أهمية معرفة الله :

لمعرفة الله عز وجل دور كبير في إخضاع القلب له سبحانه، والتجلبب بجلباب العبودية من ذل وانكسار وخشية وافتقار، وكذلك رؤية النفس على حقيقتها ومدى ضعفها وعجزها وحاجتها إلى مولاه.

وبقدر المعرفة تكون العبودية :

فعلى سبيل المثال عندما يتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة عامة، فإن نظرت له ستكون نظرة عادية مثله مثل غيره لا تلفت انتباهه، فإذا اقترب منه وازدادت معلوماته عنه، وعن قدراته، وخبراته وشهاداته، أو المنصب الذي يتولاه، فإن هذا من شأنه أن يزيده احتراماً وهيبه وتقديراً لهذا الشخص، مما يتعكس على طريقة تعامله معه، والتي - بلا شك - ستختلف كثيراً عما كانت عليه من قبل.

إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله عز وجل لتزداد خشيتنا له، وخوفنا منه، ورجاؤنا فيه، وتوكلنا عليه وغير ذلك من ألوان العبودية.

سأل موسى - عليه السلام - ربه : يا رب أى عبادك أخشى لك؟ قال : أعلمهم بى (١).

كيف نعرف الله؟

الله عز وجل أخبرنا بأنه ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

وأنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١].

وأنه ﴿ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠].

فما السبيل إذن إلى معرفته ؟

... نعم لا يعرف الله إلا الله - سبحانه وتعالى - كما قال ﷻ : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ».

ومع ذلك فقد أتاح لنا - سبحانه - جزءاً من المعلومات عنه بدرجة تتحملها عقولنا من خلال ما أخبرنا به من أسمائه وصفاته، والتي أودع مظاهرها وآثارها في مخلوقاته، وبقدر تتبع هذه الآثار وربطها بأسمائه وصفاته تكون المعرفة.

القاعدة تقول : (من آثارهم تعرفونهم) فعندما يصف الناس شخصاً ما بأنه محسن - مثلاً - فإن هذا الوصف لن يقع موقعه في نفسك إلا إذا رأيت آثار إحسانه .. وكلما تبعت تلك الآثار وشاهدتها بنفسك يزداد يقينك بصحة وصفه بهذا الوصف.

.. والله المثل الأعلى ..

فالله عز وجل لا نستطيع أن نراه في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى خلق هياكل الكون كله وجعله يدل عليه، كما قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت : ٥٣] وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن له أسماء وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته.

إذن فالطريقة السهلة لمعرفة الله عز وجل : أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته، قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢١) وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴿ [الذاريات : ٢٠ ، ٢١] وعلى قدر التتبع والتفكير في هذه الصفات تزداد المعلومات عن الله عز وجل، فيعكس ذلك على القلب بزيادة جوانب العبودية فيه.

وسائل المعرفة :

للتعرف على أسماء الله وصفاته وسيلتان أساسيتان أتاحهما لنا الله عز وجل وأمرنا بدوام التفكير فيهما، وهما : كتاب الله المقروء (القرآن)، وكتاب الله المنظور (الكون) .

أما القرآن فمن أهم سماته أنه كتاب تعريف بالله عز وجل، من خلال دلالاته على أسماء الله وصفاته، ووصفه لها وعرضه لأثارها في الكون والنفس، ليسهل على العبد نقل فكره إلى الكون ليشاركه بنفسه ما تعلمه من القرآن، فيربط بذلك أحداث الحياة كلها بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ويتقلب قلبه في ألوان من العبودية نتيجة تقلب الأحداث به فيستقبل النعمة بالشكر، والمصائب بالصبر، والرضا والقهر بالانكسار والاستسلام، والشدائد بالدعاء والتضرع.

وفي هذا الفصل سيتم إلقاء الضوء - بعون الله وفضله - على أهم جوانب المعرفة التي تقيدتنا في إزالة أصرارنا، وهي:

١- التعرف على الله الغني الحميد.

٢- التعرف على الله القيوم.

٣- التعرف على الله المنعم.

١- التعرف على الله الغني الحميد

من تصور الجمل لله أن يستعظم العبد طاعته، ويظن أن له يداً على الإسلام
بهذه الآية أو عبادة أو غيره .

من عبادة التي العبدية التعرف على حقيقة استعلاء الله عن عباده والتي من خلالها
أنتم جميعاً عبادة حقيقة أن الله غني عنا وعن عبادتنا ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
عَبِيداً فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ غَنِيّاً﴾ [إبراهيم: ١٨]

فإنه عز وجل لا يتصور طاعتنا مهما بلغت، ولا تضره معصيتنا مهما عظمت،
يا عبادي إني كنيتكم من قبل أن أبعثكم نبياً، ولئن تبطلوا لنفخي فتنفقوني، يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما
زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا
على أفقر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً (١).

إن صلاحنا وعبادتنا وكل ما تقدمه من طاعات لا ينفع الله بشيء، وإنما هو لنفعا
ومصلحتنا ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾
[العدن: ٦٤]

فإن أحسننا فلا نفستنا، وإن أسأنا فعليها ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لَتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَسْخُلُ وَمَنْ يَسْخُلْ فَإِنَّمَا يَسْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾
[محمد: ٣١].

وماذا عن حجم طاعتك ؟

لننظر كل منا إلى حجم الطاعة التي يؤديها .. هل يظل طيلة الليل في صلاة،
هل لمسه لا يفتر عن ذكر الله ؟ إننا وإن فعلنا ذلك، فلا نسبة لهذه الطاعة مع عبادة
المخلوقات الأخرى لله عز وجل .

(١) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة.

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (٢٩) يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿[الأنبياء: ١٩٠، ٢٠].

وكيف إذن نرى أعمالنا القليلة بعين التعظيم، والله عز وجل يقول: ﴿يَسْبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

تخيل أنك قد عزمت على التكبير لصلاة الجمعة، وخرجت من منزلك في الثامنة صباحاً - مثلاً - وفي طريقك للمسجد اعتقدت بأنك ستكون أول الداخلين إليه، وظل الشعور بالزهو يملكك، فإذا بك تدخل المسجد فلا تكاد تجد موضعاً لقدمك.. ماذا سيكون شعورك آنذاك؟! وهل سيستمر زهوك وإعجابك بنفسك أم ستستصغر فعلك؟!.

وهذا هو الدور العظيم الذي تحدته معرفة الله الغني الحميد.. فعندما تكثر من التسبيح، وتظن أنك فعلت شيئاً غير مسبوق يأتيك القرآن ليقول لك: ﴿يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجمعة: ١].

وعندما يشعر المرء بتعبه من ركيعات يركعها لله، ويخالجها شعور بالرغبة في التخفيف من هذه العبادة يأتيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يَسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

... إن شعور الواحد منا باستغناء الله عن عبادته، وعدم منفعة بها له دور كبير في محو أى خاطرة من ثبو إدلال على الله عز وجل بما يقوم به من أعمال...

وكذلك فإن التعرف على عبودية الكون لله عز وجل من شأنها أن تجعلنا نضع رأسنا في التراب حياء من الله، وخبلاً من حجم طاعتنا اليسيرة التي لا تكاد تساوى شيئاً بجوار عبادة أصغر مخلوق له سبحانه.

الشمس غير المنصرف على الله تعالي الحمد من خلال المراتب ومن خلال الكون
الحق (1) انتم يرد الى ما خلق الله من شيء يتلوه لآله من الميعين والشعائل سبحانه له
وهم عاجزون (2) النور (3)

يقول أحد الصالحين: ما تصغي الى صوت حيوان ولا عصف شجر ولا حرم
ماء ولا ترم طائر ولا تمسقة رعد إلا احسني مردداً (4) كل قد علم صلاته وتسبيحه (5)
(النور 15)

ويستند حمداً حمد الصباح	وسحر الربيع الشهي العطر
وسحر السماء الشحي الوديع	وهمس النسيم والحن المطم
تسبحه غمام الطيور	يسبحه القليل تحت الشجر
يسبحه الشبح بين المروج	يسبحه دوماً اريج الزهر
يسبحه النور بين العصور	وسحر السماء وضوء القمر (1)

٢ - التعرف على صفة القيومية (١)

الله عز وجل قائم علينا وعلى جميع شئونا.. يحفظنا ويرعانا، ويمدنا بأصناف الحياة لحظة بلحظة. قائم على كل شئ في أجسادنا لنستطيع في النهاية أن نتلق، ونسمع، ونرى، ونضحك، ونبكي... ألم يقل سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣].

وقائم كذلك على هدايتنا وعصمتنا من القصور؛ فكل صلاة نصليها هي بمدد منه، وكذلك كل ذكر تذكره، وكل قول صالح نقوله، وكل خير نفعله ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمُْ الْإِيمَانُ وَزِينَةُ فِي قُلُوبِكُمُْ وَكَرَهُ إِلَيْكُمُْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧].

مريض الرعاية المركزة:

قد يدخل مريض إلى الرعاية المركزة وهو بين الحياة والموت.. فهو لا يستطيع الحركة ولا النطق.. لديه نقص شديد في الدم، وعدم القدرة على التنفس، وضعف في القلب، وفور دخول هذا المريض إلى قسم الرعاية المركزة يتم إمداده بأنابيب وتوصيلات مختلفة، واحدة تضح له الدم، وثانية للتنفس، وثالثة للقلب، ورابعة للتغذية.....

وبمرور الوقت تبدأ حالة المريض في التحسن، ويبدأ في استرداد عافيته... فما السبب في ذلك؟! بلا شك أن ما تم توصيله إليه من إمدادات كان له دور كبير في تحسن حالته، ولو أغلقت محابس تلك الإمدادات لتدهورت صحته مرة أخرى.. والله المثل الأعلى.. فحالتنا مع الله عز وجل وحاحتنا إلى إمداداته المتوالية علينا، أشد من حاجة هذا المريض لما تم توصيله إليه من إمدادات.. فهذا المريض دخل إلى

(١) تم بفضل الله سطر القول في بيان هذه الصفة في التمهيد للباب الأول

المستشفى وهو يعالَى تدهوراً في بعض أجهزة جسمه، أما نحن بدون الله عز وجل فلا قيمة لأي خلية من خلايانا، ولا عضو من أعضائنا ولا جهاز من أجهزتنا. بالمدد الإلهي المتواصل لنا يشمل كل ذرة من ذرات أجسامنا، فإن توقف هذا المدد فلن نستطيع أن نستعيدده ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا يُرسِل له من بعده ﴾ [فاطر: ٢].

تمديدات الرحمة:

من هنا يتضح لنا أن كل نعمة نحن فيها تعكس وجود مدد مستمر من الله عز وجل، يكفل عملها واستمرار وجودها، ولو أعلق باب هذا المدد لانهى أمر هذه النعمة وتوقف عملها فلا يوجد شيء في هذا الكون قوة ذاتية تكفل له الاستمرار في العمل دون مدد من الله عز وجل.

معنى هذا أن كل خير نحن فيه يتوقف وجوده على استمرار المدد من الله في كل لحظة وطرفة عين، وكل نعمة توجد عند شخص ولا توجد عند آخر تعكس وجود مدد إضافي للرحمة الإلهية عند هذا الشخص.

فإن كنت في شك من هذا، فتأمل معي خطاب الله عز وجل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام: يقول سبحانه وتعالى له: ﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

أي بدون هذه الرحمة وهذا المدد من الله لن تلبس لأصحابك.

وعندما وصف الله الخضر وما عنده من علم قال عنه: ﴿ فوجدنا عبداً من عبادنا أنباء رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً ﴾ [الكهف: ٦٥].

ويذكرنا الله عز وجل بأن يوسف عليه السلام ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من تمكين إلا برحمة ومدد من الله عز وجل ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ﴾ [يوسف: ٥٦].

فلا تحزن لأحد إلا برحمة ومدد من الله عز وجل. بهذا أحسن روح عليه السلام - ابنه ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْعَرٍ مِنْهُ﴾ أركب معنا ولا تكن مع الكافرين (٤٢) قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ﴿هُود: ٤٢، ٤٣﴾.

عبودية صفة القيومية:

مما لا شك فيه أن كثرة التفكير في هذه الصفة من شأنها أن تشعر العبد بعظم حاجته إليه في كل أموره وأحواله، وعند كل قول أو فعل، وتجعله كذلك يتسبب أي خير هو فيه لله عز وجل، وأنه لا غنى له عنه طريقة عين.

ومن ثمار اليقين بهذه الصفة أيضاً: دوام الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه في كل ما يريد العبد القيام به، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: ٨٨).

وسائل المعرفة:

أهم وسائل التعرف على هذه الصفة هي القرآن والكون.

- فمن خلال قراءة القرآن علينا أن نتبعت عن هذه الصفة وآثارها في الكون، كما سيأتى بيانه بمشيئة الله في فصل العلاج بالقرآن.

- أما في الكون: فيمكننا التعرف على آثار هذه الصفة من خلال رؤية الأشياء بعد توقف الإمداد الإلهي عنها وكيف تكون قيمتها؟! فعلى سبيل المثال: جريان السفن في البحر يتم بقيومية التعهد والرعاية والحفظ من الله عز وجل، فإذا انقطع عنها هذا المدد توقفت في عرض البحر بلا حراك ولا حول ولا قوة ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَتَ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١].

- وعلى مستوى الفرد: ففروع العبد في الذل يعكس توقف إمداد العصمة

من الله عز وجل، وكذلك فإن التقصير في القيام بواجب ما، يعكس توقف إمداد الإغادة من الله عز وجل ﴿لَمَّا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَّفْسِكَ﴾ (النساء: ٧٩).

- ويمكننا كذلك التعرف على هذه الصفة من خلال إحصاء مواضع المنع، وتوقف الإمداد الإلهي عن بعض النعم، والتي تحدث لكل فرد على حدة، وبصورة شبة يومية، مثل: زيادة ضربات القلب، شد العضلات، حكة الجلد، ضيق النفس، ...

... وخلاصة القول أن التعرف على صفة القيومية يحتاج إلى مداومة التأمل والتفكير في القرآن من ناحية، والكون من ناحية أخرى.

من هنا نظهر أهمية تخصيص وقت يومي لتتبع مظاهر تلك الصفة من خلال ورد القرآن، وتخصيص وقت آخر - ولو لمقطع دقائق - لإحصاء مواقف الحياة التي ظهرت فيها آثار صفة القيومية.

۳- التعرف على الله المنعم
(معرفة حق الله على عباده)

الاعتراف على الله المعجز، وإعترافه حق سبحانه وتعالى على عباده من الأهمية
بمكان في علاج تصفهم الذات وروية العمل.

والشهادت منه: أن لا يرى أحدنا نفسه حقاً على الله غير وجل لا جل عمله
الصالح، فحق في الله تعالى علينا أعظم من أن يقوم بها العباد، ونعمه أكثر من أن
نحصى، وأنه لا يستوجب أحدنا يسعيه نجاحاً ولا ملاحاً، ولا نجاة من النار ولا اقترافاً
للجنة، ^{هذا هو الحق} ^{الذي لا يخطئ} ^{في ما يروى} ^{عن النبي صلى الله عليه وسلم} ^{في قوله تعالى} ^{والله أعلم}

هذا المستهدف لن نستطيع تحقيقه إلا إذا عرفنا حق الله على عباده وأحبنا عن
مؤال يقول: آمين نحن من أداء هذا الحق!

هو يقول ابن القيم:

لله تبارك وتعالى على عبده نورا من الحق لا يتفك عنهما.

أحدهما. القيام بأمره ونهيهِ المذنبين عما يحض حثه عليهما.

الثاني : شكر رعدة التي اعم بها علينا

فهو سبحانه وتعالى يطالبنا بشكر نعمه والقيام بأمره.

فبالنسبة لأمره ونهيّه: فإن الدين ليس مجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع
ذلك بالأوامر المحبوبة لله: مثل الجهاد (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والتسبيحة
لله ورسوله وعياده، ونصرة الله ورسوله ودينه وكشابه. وأقل الناس ذنباً هم من أتوا
الله من ترك هذه الواجبات، وإن رغب في الدنيا كلها (١)

فقد بالشبهة على الله في أواخره والواضحة

(٥) - استاذ الفيزياء وصاحب المختبر

اما حق الله في نعمه على عباده فهذا امر يحتاج الى بعض البيان والتفصيل

من صور النعم :

الله عز وجل انعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصى

منها نعم الإيجاد من العدم : إنساناً مربيّاً، عاقلاً، له عين تروى، وأذن تسمع، وعقل يفكر، وقلب ينبض، ورئة تستنشق الهواء، وكلية تلتصق تنفسان الدم من السوم، وأيد تبطش، وأرجل يمشى بها، وقم وأمنان ولسان وحواس، وأجهزة المناعة والامتصاص والإخراج، والهضم، وغدد، و.....

وإذا أردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه النعم فأغمض عينيك، أو مد أذنك، أو امتنع يديك من الحركة، ثم تأمل تأثير ذلك عليك... انظر إلى أكل البلاء لتعرف معنى العافية. تذكر المطروحين في الطريق، ومرضى المستشفيات، تذكر المشلول والأكم والأصم و.....

ومن النعم كذلك : نعم الإمداد : إمداد كل عضو في جسمك وكل خلية فيه بما يمكنه من الاستمرار في أداء عمله.

ومن النعم : الحفظ الدائم لهذه الأعضاء.

ومنها نعم التسخير : تسخير الوالدين للاعتناء بك وتربيتك، وتسخير الأرض والشمس والهواء والرياح والطعام وسائر أعضائك لك.

ومن النعم أيضاً : نعمة الأمن والستر.

ومن النعم أيضاً : نعم الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان والنيات عليهما.

ومنها : نعم العصمة من الكفر وعبادة الأوثان... من أن تكون هندوسياً أو يهودياً أو نصرانياً، وكذلك العصمة من سائر الذنوب : كالزنا واللواط والقتل والسرقة وشرب الخمر والزنا وإدمان المخدرات و... فكل معصية تحدث على الأرض ولا تفعلها تحمل في طياتها عصمة لك من الله عز وجل.

ومنها نعم سبق الفضل والاحتباء: فانا واثت لم نختر لانفسنا ان نكون في هذا العصر، أو ان نكون من ابوين مسلمين، فرحمته سبحانه وتعالى وقضيه علينا سبقت وجودنا، فلم يشأ ان يخلقنا في زمن قوم عاد أو ثمود أو من آل فرعون، ولم يخلقنا كذلك من ابوين يهوديين أو يعمدان الصليب أو يسجدان للبقر، ولم يجعلنا في أماكن الفتن والاضطهاد.

.. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ﴿واسع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ [لقمان: ٢٠]

فإن كان الأمر كذلك فما هو حق هذه النعم؟

الشكر والعبادة:

يقول تعالى لموسى عليه السلام: ﴿يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين﴾ [الاعراف: ١٤٤].

فكل نعمة أنعمها الله علينا لها مقابل، ألا وهو الشكر ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ [الحل: ٧٨].

ومن أهم صور الشكر: العبادة ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران: ٤٢، ٤٣].

فإن كان الأمر كذلك فهل نستطيع أن نؤدي شكر كل النعم التي حسنا الله إياها؟!

حجم الشكر المطلوب:

لو افترضنا أن كل نعمة من نعم الله علينا تحتاج إلى ساعة - على الأقل - من السجود لله عز وجل كل يوم لتستمر في أداء ذورها، .. إما أن أسجد هذه الساعة أو تمتنع النعمة عنك، فالقلب سيتوقف، والعين لن تنظر، والكبد لن تعمل،

والكلية لن تنقى السوائل، والنخاع لن يفرز خلايا الدم، وخلايا الجسم لن تلتئم السكر... البول سيحس والدم لن يتأكسد، والعدد سيتوقف إمرارها... لن تتمكن من السماع أو الكلام أو الشم أو اللمس... المعدة سترفض استقبال الطعام، والعضلات ستترنخ، والنوم لن يأتي... (١١)

لو افترضنا ذلك في كل ما أنعم الله به علينا... لو جلدنا أننا نحتاج إلى مئات بل آلاف الساعات لسجد فيها لله كل يوم لنؤدى جزءاً يسيراً من حقه علينا فبما حدا به من نعم...

ثم جاء في الحديث: لو أن رجلاً يجرُ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله لحقره يوم القيامة (١٢).

هذه الحقيقة عندما تستقر في كيان الإنسان فإن من شأنها أن تشبه عمله الصالح، بمعنى أنه لن يظن أن له مكانة عند الله بهذا العمل، أو أنه يستحق به دخول الجنة، ودرجاتها العلى، بل يعمل العمل ويجهتد فيه ثم يستغفر الله بعد القيام به لشعوره بأن حق الله عليه أعظم مما يفعل، وأنه إن لم تتداركه رحمة الله وعفوه فسيهلك، كمن أدان شخصاً بمبلغ كبير من المال يبلغ مثلاً مليون دينار، ثم قام هذا الشخص بالاجتهاد في العمل وفي نهاية كل شهر قام بسداد درهم واحد... ما هو شعور هذا الشخص وهو يقدم الدرهم لدائمه؟؟... هل شعور الفخر والإعجاب بهذا الدرهم، أم أنه سينكس رأسه وهو يعطيه له، ويشعر بتقصيره الشديد في حقه، ويستعطفه ويرجوه أن يسامحه على تقصيره؟؟ بل يرى أن قبوله له محض فضل منه وإحسان.

هذا لو كان الدين يساوى ذلك فقط، فما بالك بدين الله علينا الذي تعجز قدرات العقل عن إحصائه؟؟

(١) حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ج (٥٢٤٩).

حكم تساوي نعمة البصر ١٩

لا يزال العمل على تحسينه

[illegible]

قال جبريل: يا أبا عبد الله رضى الله عنهما (١).

إِذْ قَالَ عَذَابُ اللَّهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَرْضِهِ لِعَادِهِمْ وَهُوَ عَزِيزٌ ذَا جُلُودٍ

يؤتي قسما عظيما واحدهما لمن يكون غرض هذا العمل النجاة من النار والموت بالحياة، لذلك قال عَلَيْهِ السَّلَام لصحابته: «لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا عَنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ بَرَحْمَةً... الحديث» (٦٦)

فإن كل فرد مطالب بشكر النعم التي حساه الله إياه، فإن أعماله كلها لم
تلق بحسن شكر فحسب واحدة، ومثلها حال النعم لا يقابلها شكر، فيصيح صاحبها
مستحقاً للعذاب بذلك.

(٢٠) عن ابن عمر مرفوعاً: لا إله إلا الله يأتى القيامة بالعمل لو وضع على جبل لاثقله، فتقدم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك إلا أن يتناول الله برحمته (٢١) فمن استعظم عسده ورأى أن له حقاً على الله به، طامسه سبحانه بحقه عليه.

(۸) استخراج از طریق آب و هوا

(۷) متعلقہ علاقہ

(٢) انا، حمد العلي، المولود في (١٩٨٥) وسقط

قال وهبة: عبد الله عليه خمسين عاماً، فأوحى الله إليه: أنتي قد غفرت لك
قال: أتغيب وما تعبر لي ولم أذهب، فأذن الله لعبق في عنقه يضرب عليه فلم
يسم ولم يصل، ثم سكن وباه، ثم أتاه ملك هشكا إليه، فقال: ما أقيمت من
عبادتك فقال الملك: إن ملك يقول: إن عبادتك خمسين سنة تعدل سكون
العباد.

بين العدل والإحسان :

وَيُنَادِ بِأَعْيُنِنَا يُحَاسِبُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَجَلَّ بِهَا عِقَابُهُ الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانُ

فمن دخل على الله عز وجل مكانه يحمل دفترًا وقد سجل فيه كل أعماله
وبعد ما انتهى فقد عرض نفسه للمعدل أي لمناقشة الحساب بل والعذر
والعباد بالله.

ومن دخل على الله تعالى من باب الإفلاس الثام: وعدم رؤية أعماله، واستقلال
لها، والشعور بالتقصير الشديد في أدائه لحق الله، واليقين بأنه ليس له حق على الله
عز وجل بماله، ومثاله الجنة بطريق الاستجداء... هذا العبد بهذا الشعور قد
عرض نفسه لإحسان الله إليه وتلقى رحماته وعدم مناقشته الحساب... حسنة
النعيم

عن انس مرقاة يوتي بالنعم يوم القيامة، ويؤتي بالحسنات والسيئات، فيقول الله
للعمة من نعمه: خدي حقت من حسناته، فما ترك له حسنة، إلا ذهبت بها (٢).
المعفرة أولاً.

من هذا يتبين لنا أن عملنا مهما كان حجمه، قلن يوجب بمقدوره السخاء من
التواضع، فضلاً عن دخول الجنة، فلا أمل لدينا إلا في رحمة الله ومغفرته، ونجاوزه
عن خلقه علينا، وعدم محاسنتنا على نعمه.

846 JOURNAL OF DOCUMENTATION

(٢) القضاة الذين ليسوا في كليات الشريعة

مات داود الطائي فقام ابن السبابة بعد دقته يثنى عليه مصالح عمله ويسكن
والناس يسكنون، ويصدقونه على مقالته ويشهدون بما يثنى عليه، فقام النهشل
يقال: اللهم اغفر له وارحمه، ولا تكله إلى عمله (٢٩).

ابن نعيم من عمر ١٩

- من هنا كان خوف الصالحين من الحساب يوم القيامة، ورؤيتهم الدائمة
لاعمالهم بعين النقص.

فهذا عمر بن الخطاب عند موته يراه عثمان بن عفان وهو يقول: ولي، وويل
أمي إن لم يغفر لي.. قالها ثلاثاً ثم قضى (٣٠).

- وفي طبقات ابن سعد أن العباس عم رسول الله ﷺ كان خليلاً لعمر بن
الخطاب، فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر في المنام، فراه بعد حوله
وهو يمسح العرق عن حبينه فيقال: ما فعلت؟ قال: هذا أوان قرعت، وإن كانت
عرشي ليهذه لولا أني لقيته رؤوفاً رحيماً (٣١).

لماذا العمل؟

قد يقول قائل: ولم العمل إذا كانت أعمالنا لن تكون سبباً في نجاة من النار أو
القوز بالجنة؟

الإجابة عن هذا السؤال تستدعي منا ذكر مثال صاحب الدين، والمدين، الذي
تم ذكره في الصفحات السابقة.

فصاحب الدين عندما يرى استهتاراً من المدين وعدم مبالاة بالسداد، فإنه
يعرض عنه ويغضب منه، ولا يفكر في إسقاط دينه، بخلاف من يراه محتسباً في
السداد - مع عدم قدرته على الوفاء - فإنه قد يتجاوز عنه.

(١) المحجة في سير الدوحة لابن رجب / ٤٢ - دار البشائر الإسلامية - بيروت.

(٢) الزهد للإمام أحمد ١١٨.

(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٢٨٦ - دار الكتب العلمية - بيروت.

قال تعالى: ﴿إِنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف: ٥٦).

والعمل والاحسان في فعل الخيرات ما هو إلا وسيلة لسبل الرحمة والمغفرة والتعرض للعلم والنجاح.

لذلك نجد القرآن يطالبنا بالاجتهاد في العمل للتعرض للرحمة والمغفرة الإلهية والتي إذا ما أتت للمسلم تستوعبها - بمشيئة الله - دخول الجنة، فضلاً ورحمة من سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَحِجَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٣).

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ٢١٨).

لذلك كان حال المؤمنين أنهم ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَحِدَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَاجِعُونَ﴾ (المؤمنون: ٦٠).

أي يفعلون ويفعلون من الطاعات والقربات ويخافون ألا يتقبلها الله منهم لاستسعارهم إليها لا تليق بعظمته سبحانه، ولا بحقه عليهم، وهذا الشعور من شأنه أن يدفعهم للاستغفار بعد الطاعة، لا الإعجاب بها أو استعظامها.

﴿قَالَ الْحَسْرُ البصري: لقد أتوك أفواما إذا عملوا الحسنة دأبوا على شكرها وسألوا الله أن يقبلها وإذا عملوا سيئة أحزنهم وسألوا الله أن يعفوا، فصاروا على ذلك، والله ما سلبوا من الذنوب، وما تجوا إلا بالمغفرة.

من ثوابه النظر في حق الله:

إن فكرة التفكير والنظر في حق الله وتبنيها علينا لها عظيم من الثواب التي من شأنها أن تعيننا على استسعاء أنفسنا والتمسك

فمن هذه الفوائد :

١- عدم رؤية العمل الصالح أو الاعتماد عليه بل استصغاره، والتنظر إليه بعين النقص مهما كان اجتهاد العبد، فالذى يجتهد ويجتهد ثم يسدد بضعة دراهم من دينه البالغ المليون دينار، لن يشعر بأنه قدم شيئاً يذكر، فتراه دوماً مستصغراً ما يقدمه لدائته طامعاً في عفوهِ.

٢- عدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلية عليهم: فالكل مدين لله عز وجل، ولا يسع الجميع سوى عفوهِ، وإلا فالنار مصير من لم يدركه ذلك العفو. فالذى يقدم خمسة دراهم لصاحب الدين الكبير لن يشعر بأنه أفضل ممن قدم درهماً أو نصف درهم فالكل مقصر، والكل يستحق العقوبة، ولا أمل إلا في المسامحة والعفو.

٣- الخوف الدائم من عدم قبول العمل: فمن الطبيعي ألا يقل صاحب الدين الكبير، سداد جزء يسير منه، فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه.

٤- الحذر الشديد من السكون إلى النفس أو الإعجاب بها: حتى لا يتعرض العبد لمقت الله ومعاملته بالعدل لا بالإحسان، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨].

يقول ابن القيم: فمن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته^(١).

٥- سؤال الجنة استجداءً لا استحقاقاً: فمن تفضل الله عليه، وقبِلَ عمله، وتجاوز عن حقه لديه وعقا عنه، أدخله الجنة ورفع في درجاتها بهذا العمل القليل الذى أداه.. رحمة منه - سبحانه - وفضلاً.

(١) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ١٤٣ - المكتب الإسلامي - بيروت.

(ولا ينافي هذا ما أحققه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه) (أي أنهم
ذلك حتى أحققه على نفسه محض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا لاستحقاق العمل
أو أنهم أوجبوه عليه بأعمالهم) (١١)

وسائل المعرفة:

التعرف على الله المنعم، وحقه المستحق علينا يستدعي منا معرفة نعمه عليه
وكما ترمع العبد في معرفة النعم ازداد شعوره بالتقصير في حق مولاه...

كيف نتعرف على النعم؟

١- من خلال القرآن:

أفاض القرآن في تعريف الناس بنعم ربهم عليهم، وحق هذه النعم، فعلى من يتبع
الآيات التي تحدث في هذا الموضوع، ونحصى من خلالها نعم الله علينا. كقوله
تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا لنعمة الله إن كنتم إياه تعبدون﴾
[النحل: ١١٤].

وقوله: ﴿هو اجبتاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨].

٢- من خلال أحداث الحياة:

وذلك من خلال تفكير الواحد منا في نعم ربه عليه، وحسبنا لو تم تسجيلها
لتسهل العودة إليها كل فترة...

ومن معينات عند النعم: رؤية أهل البلاء، فما من مرض أو نقص يصيب إنساناً،
ولم تصب أمت به إلا ويعكس نعمة من نعم العافية لديك.

وكذلك ما من معصية تحدث على ظهر الأرض ولا تفعلها إلا وتعكس نعمة من
نعم العصمة الإلهية لك.

(١١) تهذيب مدارج السالكين.

٣- مجالس ذكر النعم

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١١١].

فمجالس ذكر النعم من الأهمية بمكان للمتعارفين على الله المستعمر، واستشعار تقصيرنا في حقّه... هذه المجالس عبادة عظيمة، يباهي الله بها الملائكة، فعن أنس ابن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن لله سياردة من الملائكة يطلبون خلق الذكر فإذا أتوا عليهم حقوا بهم، ثم يعتروا برائدهم إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك، ويطلون كتابك، ويصلون على نبيك محمد ﷺ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول تبارك وتعالى: عشوهم رحمتي، فيقولون يا رب إن فيهم فلانا الخاطئ، إنما اعتبقهم اغتباقا، عشوهم رحمتي، فيقولون يا رب إن فيهم القوم لا يشقى بهم جليسهم» (١).

.. جلس الفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا (٢).

٤- التفكير في النعم

ومع إحصاء النعم، علينا أن نتفكر في كل نعمة على حدة، وما فيها من جواهر مختلفة للممدد الإلهي، فعلى سبيل المثال: التفكير في الطاعة وكرم نعمة أنعمها الله عليك لكي تقوم بها.

يقول أبو حامد الغزالي:

أما نعمة عليك في الطاعة فقد: أمكنك منها وأعطاك الآلة، وأراح عنك العوائق حتى تفرغت لهذه الطاعة، وخصك بالتوفيق والتأييد ويسرها عليك ورزقها في قلبك حتى عملتها ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه عنك، وعمر

(١) رواه الزيلعي بإسناد حسن.

(٢) الشكر لابن أبي الدنيا.

طاعتك وكثرة نعمه عليك، أحد على هذا العقل البسيط الحكيم الخبير والصور
العظيم الذي لا يستحقه (١)

٥- المغفرة أولاً

علينا أن نبحث في القرآن عن الآيات التي تفرد بحقيقة أن دخول الجنة وإسعاد
من النار إنما هي من فضل ورحمة من الله عز وجل ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كُنُوزُكَ

شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١) إلا من رحم الله ﴿إِنَّ الدُّنْيَا دُخَانٌ﴾ (٢) ١٤٢، ١٤٣

والإنسنة واجتهادنا لا يستحق بماتة دخول الجنة، وإنما هو للتعرض لرحمة الله
ومغفرته ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُحْدِثُ
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾
(الحديد: ٢١).

فبكثرة النظر في مثل هذه الآيات يترسخ مدلولها في العقل الباطن عند
الإنسان، لتنتقل أفكاره وخواطره منها، ويؤمن بأنه إما عفو الله أو النار...

الفصل الثالث

معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس

□ حقيقة الإنسان .	□ كيف كان الصالحون
□ تعرّف على أصلك .	□ ينظرون إلى أنفسهم .
□ وماذا عن حجمك ؟	□ هل يمكن للنفس
□ ضعف الإنسان .	□ أن تأمر بخير ؟ !
□ مسكين أيها العاجز .	□ النفس هي النفس .
□ الجــــــــــــــــهل .	□ هل صرت ملكاً .
□ الفقير المحتاج .	□ مفهوم التكليف .
□ الرسائل الإلهية .	□ ما أقبح الرضا عن
□ طبيعة النفس .	□ النفس .
□ مـقـت النفس .	□ كيف نتعامل مع أنفسنا ؟ !

معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس

والمتجهف من معرفة حقيقة الإنسان: البقيع بعجزه وضعفه وحيله واقتضاره إلى قتل ما يقبضه ويصلحه، فإذا ما تم الشيقى بذلك فظهر مدى حاجته لربه، وأنه لو تجلى عنه طريقة عين لهلك.

أما النفس فالمطلوب هو معرفة طبيعتها من حب للقصور والطغيان والعلو، وأنها لو تركت لما أصرت بطاعة ولا تركت معصية، فإذا عرفت ذلك دام حذر العبد منها وعدم رضاه عنها.

حقيقة الإنسان

تعرف على أصلك:

أصل الإنسان هو التراب الذي غشى عليه، والذي لا يساوي - في نظره - شيئاً مذكوراً، أما بداية خلقه فمن نطفة، لو نظر إليها الإنسان لتفرز منها ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (١٧) من أي شيء خلقه ﴿ ١٨ ﴾ من نطفة خلقه فقدره ﴿ ١٩ ﴾ ثم السبيل يسره ﴿ عَمَسَ: ١٧ - ٢٠ ﴾

إذن فاصلنا حقير.. لم تتكون أجسادنا من معادن نفيسة، بل عناصرها مثل عناصر التراب.. هذا هو أصلك أيها الإنسان ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [الطارق: ٥].

فإذا شمتحت بأنفك فتفكر في أصلك وما تحمله في بطنك.

حكى أن مطرف بن عبد الله بن السخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة، وعليه حلة، يسحبها، ويمشي الخيلاء. فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ قال المهلب: ألا تعرفني؟ فقال: بل أعرفك؛ أولئك نطفة مذرة، وأحرك حقيقة قدرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة (٢١).

١٩

فكيف ينجح نفسه من حاله كذلك؟
 هذا قدوم ذلك المرحوم من الأهل من شأنه أن يبعد عنه العجب والاعجاب
 عن الله قال: "كان أبو بكر يخطبنا فيله كبر يده خلق الإنسان حتى إن الله
 ليقل: ويقول: أخرج من مجرى البول مرتين (١) .
 من هذا حال الصلابة يجهلون السجود على التراب، وتعقير الوحده به، استنكر
 منهم ويسعدوا الكبر عن أنفسهم .
 قال الحسن: من خصف لعله، ورفع ثوبه، وغفر وجهه لله عز وجل، فقد برز
 من الكبر .

وماذا عن حجبك؟

خلق الله الإنسان، وجعل حجمه صغيراً بالنسبة للكون المحيط به، فالسموات
 الطباق، والجمال الشاهقات لها دور كبير في تعريف الإنسان بحجمه الصغير، ومن
 ثم قوله الكريم من نفسه: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تُلَاقِيَ
 الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٧] .

ضعف الإنسان:

خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفاً، يقول تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾
 [النساء: ٢٨] .

خلقه ضعيفاً في كل شيء، فلا يستطيع أن يقاوم وساوس الشيطان .

وليس عقده أن يقاوم نفسه وشهواتها .

ضعيفاً أمام المال والنساء والشهرة والأضواء .

ضعيفاً في جسمه .

ضعيفاً أمام سلطان النوم .

ضعيفاً أمام أصغر

(١) التوسع والحصول لأن في الدنيا .

والأصل في الإنسان الضعف، وأكل مظهر من مظاهر مقاومته لهذه الأشياء فهي
الغسل وإزالة عن الله عز وجل، ولو تركه لضعفه ما قاوم نفرة محرمته ولا مالا
حراماً، ولا مرضاً من الأمراض. ﴿رَكُوعاً لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً مَا رَكِعْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ
أَيِّ أُمَّةٍ﴾ (النور: ٢٤).

والكثير من الناس في هذه الحقيقة، فترى الواحد منا يصلي نفسه بأن
يستطيع مقاومة فتنة النساء، أو المال، ويستطيع السهر وعدم النوم، ولا يعجزه
بذل الذهب...

فما الحل إذن لكي يقف الإنسان على حقيقة ضعفه ١٤

الحل يكمن في حسن التعامل مع الدواء الرباني الذي يتمثل في رسائله للبشر،
والتي تكشف لهم حقيقة ضعفهم.. هذه الرسائل تأتي الجميع بدون استثناء، وما
علينا إلا أن نحسن استقبالها ونفهم المراد منها..

فمن الرسائل التي تكشف ضعف الإنسان أمام نفسه: وقوع حشرة عليه
كالمعوضة - مثلاً - وعدم قدرته على التخلص منها أو تفادي لدغتها.
وكذلك بعض الزواحف التي يفاجأ الإنسان بوجودها كل فترة، وينتابه شعور
بالضعف أمامها.

- ومنها أن الله عز وجل، يترك العبد للذنب ولا يعينه على مقاومته ليكشف له
مدى ضعفه.

- ومن صور ذلك أيضاً: عدم القدرة على القيام بالطاعة في بعض الأحيان، فتجد
لنفسك من يسهل أن لا يصوم أو أن لا يستطیع النهوض للصلاة، ويشغني صيام يوم من
الأيام تطوعاً لله ولا يقدر على ذلك.

- ومن تلك الرسائل: أن يشركك فريسة لمرض من الأمراض ليكشف حجم
ضعفك أمام ميكروب لا يكاد يُرى بالعين.

وإنما الله عز وجل يعلم ما لا تعلمون ﴿١﴾
 ﴿٢﴾ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاستعنت الأنبياء بالآخرين ﴿٣﴾
 (المائدة: ١٠٢)

فإن من أهم النعم التي نكسها بالإنسان حقيقة طبعه حسن استقامته
 وإيمانه مع التي تأتيه كل يوم ﴿١﴾ ولقد أجمعنا أن نرجع إلى الله ونسبحه من أجل أن
 نفيده قوله ﴿٢﴾ لا إله إلا الله ﴿٣﴾

سكن لي العاجز

من حقائق التي نكسها حقيقة الإنسان أنه عاجز لا يستطيع حمل عبء
 نفسه أو مع الله عز وجل كما ينبغي الذي أصاب البشر أجمعين من
 سخط مع الله وأتت على عبده ﴿١﴾

كسنا نحن جميعاً عبادة يتمثل بها قوله تعالى: ﴿٢﴾ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَلَا حُزْرُ إِلَّا اللَّهُ ﴿٣﴾ (الأعراف: ١٨٠)

فيه التي لا يحدث، ولا يبدل، ولا يحد.

ومن رحمة الله عز وجل بعبدائه، تذكيره دائماً لهم بعبادة الحقيقة بعبادة
 شعورهم بالعبادة إليه، ولتعالجهم عن الكبر وعصوه.

وتذكير الإلهي بحقيقة عجز الإنسان يتمثل في صور التقهر عنفة والتي
 لا تكاد يجرؤ ولا وفيه الكبر منها:

فيه البرجر أن تله أوجته ولما فتى النبي، والام تربية أنه يكون وليها
 فيها فيه الله.

يذهب أحسن إلى العرش منعياً ويريد الله فلا يستطيع، وفي يوم آخر يريد
 لغيره الآخر بعض أعمال فيعله الله.

يريد الشمس ماطعة عداء وحجر لتتروا فتستلني السحاب بالغبوم .
 يريد تذكرك شيء ما فلا تستطيع . . . وهكذا من صور القبح الإلهي العديدة
 والتي تمر علينا جميعاً لتسرعنا بعجزنا التام .
 الجهل :

من طبيعة الإنسان الجهل بعواقب الأمور (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من
 الخير وما مسني السوء) [الأعراف : ١٨٨] .

والرسائل التي تذكّر الإنسان بحقيقة جهله كثيرة، ولا يكاد يمر يوم إلا وقبه
 بعض منها . .

مثال ذلك : الحوادث التي تمر بالعبد وكأنها تقول له : لو كنت تعلم الغيب ما
 فعلت ذلك .

فمن يأكل طعاماً ثم يتعب منه أو يصاب بالتسمم، لو كان يعلم الغيب ما
 أكله .

والذي يشتري ثوباً فيجده صغيراً عليه، يكشف له مدى جهله بعواقب الأمور .
 وكذلك الطالب الذي يذاكر موضوعاً معيناً ويركز فيه جهده، ثم لا يجده أمامه
 في الامتحان . .

فالتوقف عند هذه الأشياء، وتنبهها يرمخ في نفس الإنسان حقيقة جهله،
 ويدفعه دوماً لاستخارة ربه في كل شيء .

الفقير المحتاج :

لو تفكرنا في طبيعة الإنسان والأشياء التي يحتاجها لقيام حياته، والأشياء التي
 يملكها ولا يحتاج إلى أحد فيها . . لو جدنا أنه يحتاج أشياء لا تُعد ولا تُحصى، وأنه
 فقير فقراً ذاتياً ومطلقاً . .

فالواحد منا يحتاج دوماً إلى الهواء والأكسجين وإلا هلك اختناقاً .

ويحتاج الماء والامات عطشا ..
 ويحتاج إلى الطعام والامات جوعا ..
 يحتاج إلى النوم ليرتاح والا فقد اترانه ..
 يحتاج إلى حفظ ضربات قلبه، وجريان دمه ..
 يحتاج إلى الدواب لتحمله، والشجر ليظلله ..
 يحتاج إلى إعانة لفعل الطاعة ..
 يحتاج إلى عصمة من فعل المعصية ..
 يحتاج .....

معنى ذلك أن الله عز وجل لو تخلص عن الإنسان وعن إمداده باحتياجاته لهلك
 ولصار من أهل الفجور، ولتخطفته الشياطين.
 فكيف لنا أن نوقن بهذه الحقيقة؟

الحل في الدواء الرباني .. رسائل المنع الإلهية.

فعندما يزداد خفقان قلبك، عليك أن تتذكر مدى فقرك إلى الله في حفظ
 وتعهد هذا القلب، وعندما يدخل رمش في عينك، عليك بتذكر مدى حاجتك
 إلى الله في حفظ وموشتك.

وعندما يزداد ضغط الدم، أو يصاب أحدنا بالصداع أو آلام في البطن أو
 الصدور، عليه أن يتذكر مدى احتياجه إلى الله في حفظ أعضائه وأجهزته ﴿قُلْ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ
 كَيْفُ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ﴾ [الأنعام: ٤٦].

عند جذب السماء وانقطاع الماء، ماذا علينا أن نتذكر؟

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ [المملك: ٣٠]

وعندما يحال بينك وبين الطاعة، عليك أن تتذكر مدى احتياجك لإعانة الله
 لك في كل طاعة ﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّي﴾ [سبا: ٥٠].

الرسائل الإلهية:

إذن فإهم وسيلة لمعرفة حقيقة الإنسان: حسن التعامل مع رسائل المنع التي
تصله من الله بصفة يومية.

المرض على سبيل المثال يحمل رسالة تقول لكل منا:

أنت ضعيف لم تستطع مقاومتني

أنت عاجز لا تستطيع شقاء نفسك ورفق الضر عنها

أنت جاهل لم تعرف أنك ستغرق في هذا الوقت.

أنت فقير إلى الله في دفع هذا المرض، ودوام حفظ عافيتك.

رسالة الأرق:

أنت ضعيف أمام الأرق.

عاجز لا تستطيع جلب النوم.

جاهل لا تعرف متى تستقام وإلا لدعيت إلى الفرائس في هذا الوقت.

فقير إلى الله في جلب النوم، وحفظك وأنت نائم.

... من هنا تتضح لنا أهمية تسع مواضع المنع، والتفكير فيها وما تحمله من

دلالات والتي من شأنها أن نعرفنا بحقيقتنا ومدى احتياجنا إلى مولانا.

أوحى الله إلى بعض الأنبياء: «أدرك لي لطيف الغطف، وخفي اللطف، فإني

أحب ذلك، قال: يارب، وما لطيف الغطف؟ قال: إن وقعت عليك ذنابة فأعلم أنني

أنا أوقعتها عليك، فاسألني رفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حبة

فأعلم أنني أنا ذكرتك بها»^(١).

وحبذا لو تم ربط التفكير في هذه الآيات والرسائل الإلهية بالإكثار من ذكر

(لا حول ولا قوة إلا بالله)، وكذلك كثرة مناجاة الله، والتعبير عن حالة الضعف

والعجز والجهل وعظيم الاحتياج إليه، وأنه لا غنى لنا عنه، ولا قيمة لنا بذنوبه.

(١) إغاثة اللهفان لأبي القيم ٥٢/٦.

كانت عيسى بن مريم يقول: اللهم إني أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع ما أحذر، وأصبح الأمر بيني وبينك، وأصبحت مرتبها بعمل، ولا فقير أفقر مني (١) .
طبيعة النفس:

ومع كون الإنسان ضعيفاً وعاجزاً وجاهلاً وفقيراً إلى الله عز وجل فقراً مطلقاً وقائماً، فإن لنفسه طبيعة تتنافى مع هذه الصفات،

فهذه نفس شحيحة تحب الاستئثار بكل خير ﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسُ الشُّعْثَ﴾ [النساء: ١٢٨]

لديها قلبية للطغيان والفجور ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ [الشمس: ١٧]

تحب العلو والتميز عن الآخرين.

ترغب دوماً في الراحة، وتكره المشاق والتكاليف.

تريد شهواتها وحظها من كل فعل يقوم به العبد - وإن كان فيه حثفها - فهي لا تنظر إلى العواقب.

يقول الحامسي: إن النفس لو تركت لما فعلت أي طاعة، وما تركت أي معصية..

.. لماذا؟

لأن محبتها في خلاف ذلك. فالعبد لا يكاد يأتي برأ إلا وشهوة نفسه في ضده (٢).

.. ألم يستعد من شرها رسولنا ﷺ .. بقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا».

وقال ﷺ لحصين بن المنذر: أقل اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي.

(١) الزهد للإمام أحمد / ٩٥

(٢) الرعاية لحقوق الله / ٣٥

مقت النفس :

قالنفس - كما يقول الآجرى - أهل أن تُمقت في الله .
لأنها تدعوني لسلوك سبيل الضلال .

وتصرفنى عما يرضى الله ، وتوقعنى فيما يبغضه (١) .

« فالحمد لله وحده والذم لها ، والحذر والخوف منها ، وترك الطمأنينة إليها
لمعرفتك بها ، فمن عرف نفسه زال عنه العجب ، وعظم شكر الرب عز وجل ،
واشتد حذره منها ، والثقة . والطمأنينة إلى المولى عز وجل ، والمقت لها ، والحب
للمتفضل المنعم .

.. وتذكر : لو كان لك صاحبان حولك وأنت تائم ، فأراد أحدهما أن يقتلك
ومنع الآخر فماذا ستكون مشاعرك نحوهما ؟!

فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعزم الله عز وجل أن تتركها وأيقظك وأزال
عنك غفلتك فعصمتك منها .

وكم من حق الله هممت بتضييعه ، فأبى الله عز وجل إلا أن يوفقك لخلاف ما
هممت به .

فقد وجب عليك المقت لنفسك ، والحذر منها ، وترك إضافة العمل إليها ، بل
تحمده وحده بكل ما نلت من بر وطاعة » (٢) .

كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم ؟

يقول ابن القيم : ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين ، ويدنو العبد
به من الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العمل (٣) .

كان أبو بكر الصديق يقول : لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهالوا على التراب .

(١) أدب النفوس للآجرى / ١٦ - مكتبة لبنان - دمنهور - مصر .

(٢) الرعاية لحقوق الله للمحامسي / ٤٣٥ ، ٤٣٦ .

(٣) إغاثة اللهفان / ١ / ١٤٣ .

ومشي قوم خلف عبد الله بن مسعود فقال لهم: ارجعوا فإنها ذلة للمتابعين،
للمتبوع، وقال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسى التراب،
وهذا المروزي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يقول: ذكر أمام ابن حنبل أحد
البورعين فقال: أسأل الله عز وجل أن لا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟

وكان رجل من بني إسرائيل له عند الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى
حاجته، فلم ير نجاحاً، فبات مزريراً على نفسه، وقال: يا نفس، مالك لا تقضي
حاجتك، فبات محزوناً قد أزرى على نفسه. . وقال: أما والله ما من قبل
أوتيت، ولكن من قبل نفسي أوتيت، فبات ليلة مزريراً على نفسه وألزم الملازم
فقطضت حاجته (١).

هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟!

يجيب عن هذا السؤال المحاسبي فيقول:

— إن كون النفس أصبحت تؤدي بعض الطاعات بسهولة ويسر ليس معناه أنها
تحب ذلك، بل إن قوة عزمك التي وهبك إياها المولى، والخوف من الآخرة فبهما
ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها، ولرفضت الطاعة لله عز وجل.

ويضرب المحاسبي مثلاً لذلك بالأسير الذي كان يحاول الفتيك بك، فقهرته،
وأسرته وصار طوع أمرك. . هل تأمن له بعد ذلك؟! وهل سيطيعك راضياً مختاراً أم
أنه ينتظر منك التفاتة لينقض عليك (٢)؟

النفس هي النفس:

يؤكد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على المعنى الذي ذكره المحاسبي في
أن النفس لا يمكنها أن تأمر صاحبها بخير إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك فيقول:

(١) الزهد للإمام أحمد / ١٤٤

(٢) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي / ٤٣٥، ٤٣٦

النفس هي مجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية التي تجمع بالإنسان، وتدفعه إلى الاستجابة العملية لها.

والسلوك هو النتيجة العملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه النفسية، فهو نتيجة تطبيقية للصراع الذي يظل دائراً بين الفطرة الإيمانية والغريزة الحيوانية في كيان الإنسان.

فكما صعد المسلم أو هبط في التزاماته السلوكية، فليسوف نزل نفسه التي بين جنبيه نزاعة إلى المشتبهات التي ذكرها الله في كتابه ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴾ [آل عمران: ١٤] وغيرها كالكبر والعجب، والانطواء على الضعائين والإخفاء..

ولا يصح أن يقول أحدهم: ولكني بقيت دهرًا طويلًا أحاهد نفسي وأمعن في تربيتها وترويضها، حتى استطعت أن أسمو بها عما كانت عليه من التعلق بهذه المشتبهات، والطبائع الدميمة، فهي اليوم لا ترغب إلا فيما يرضى الله، ولا تنقر إلا بما لا يرضى الله.

هل صرت ملكاً ١٩

يجب أن يقال لصاحب هذه الدعوى: إن صح ما تقول فبشريتك قد غاصت، بل غابت عنك، وتحولت إلى ملك من الملائكة الذين يحويون في ملكوت الله عز وجل. وهذا ما يخالف الوصف الذي وصف الله به الإنسان.. أيا كان.

ألم تقرأ قول الله عز وجل: ﴿ وَأَخْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجَّ ﴾ [النساء: ١٢٨].

الآن ترى كيف أن الحكم جاء بهذه الصفة القبيحة على عموم الأنفس دون استثناء ولا تخصيص، وعندما أثنى على من تساموا بسلوكهم على هذه الصفة لم ينسب ذلك إلى نفوسهم، بل نسب إلى وقاية الله لهم، مع بقاء أنفسهم على ما هي عليه، فقال: ﴿ وَمَنْ يوقِ شَحْنِ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

مفهوم التكليف :

ويستلزم البوطى في رده على من يظن أن نفسه قد صارت تامة بمفعول الله
فيقول : إن صبح ما تقول، فانت لم تعد مكلفًا من قبل الله بشيء، لأنك لم تسمع
بأى كلفة فيما يأمرك به، إذ أصبحت نفسك سبقة بكامل رعتها وسرورها
هذا الذى يأمرك الله به - ولابد أن يصح أمره عندئذ عبثًا، وثوابك عليه باطلا
ولكن أمر الله عز وجل نافذ وسيظل نافذًا في حق عباده أجمعين، وثوابه حارومهم
لجميع الخسنيين، ولا يكون ذلك إلا لأنهم مكلفون، ولا يكونون مكلفين إلا عند
تكون التكليف الإلهية مخالفة لرغبات نفوسهم، متشاكسة مع تطلعات
وأهوائها.

وإن جميع الرائيين من عباد الله الصالحين، وأوليائه المقربين، ظلموا في حيلهم
دائب مع أنفسهم حتى آتاهم اليقين الذى نقلهم إلى رحاب مولاهم الجليل.
وإنما كان مصدر الأحر الذى وعدهم الله به وأذخره لهم : مخالفتهم الدائمة
لأهواء نفوسهم، وتطلعاتهم الشهوانية.

إذن فالتفكس البشرية تظل نزاعة إلى شهواتها وأهوائها مادامت باقية.

ما أقبح الرضا عن النفس :

ويقول البوطى :

فإذا كان الإنسان راضيًا عن نفسه، فليس يعنى رضاه عنها إلا انقياده لما تحب
وتدعو إليه، ولابد أن تورده عندئذ المهالك، وأول هذه المهالك إعجاب به بنفسه
الامارة بالسوء، وادعائه أنها مزكاة من النقائص، متسامية على الرذائل والقبائح من
الطباع، وهو نقيض ما قد أمر الله به، أو نهى عنه، إذ قال : ﴿ فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا أَنْتُمْ فِي [التجم: ٣٢] وَقَالَ مِسْحَانَهُ : ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ لِي
اللَّهُ يَزَكِّيَ مِنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا [النساء: ٤٩] .

والاستقيام في الآية استنكارى، أى: ألا ترى إلى قساسة شأنهم إذ يمدحون أنفسهم، ويعبرون عن إعجابهم بها ورضاهم عنها (١)؟
إذن فنستغل في جهاد مع أنفسنا حتى الموت، وكما قال أحد الصالحين: يموت المؤمن وسيفه يقطر دما.
كيف نتعامل مع أنفسنا؟

من هنا يتضح لنا - كما يقول الماوردي - أنه لا بد من تأديب النفس، فإن أغفل تأديبها تفويضها إلى العقل، أو توكلأ على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع: أعده التفويض هرك المجتهدين، وأعقبه التوكل قدم الخائضين (٢).
وأولى مقدمات أدب الرياضة:

أن لا يسبق إلى حسن الظن بنفسه، فيخفى عليه مذموم شيمه، ومساوى أخلاقه، لأن النفس بالشهوات أمره، وعن الرشد زاجرة (٣).

* فإن كان الأمر كذلك فلا بد إذن من القيام بمثل هذه الأعمال:

١- سوء الظن الدائم بالنفس ودوام الحذر منها.

٢- إلجامها بلجام الخوف لتسهيل قيادتها.

٣- مقاومة إلجامها للإعجاب بها.

٤- محاسبتها.

٥- دوام التوبة.

١- سوء الظن بالنفس:

فعلينا ألا نركن لأنفسنا أو نحسن الظن بها، فبى لن تأمرنا بخير، ولتأكيد هذا المعنى: علينا بتتبع خواطر النفس وحديثها لنا بتضييع أو تأخير القيام بحق من

(١) شرح الحكم العطائية محمد سعيد رمضان البوطي ٢/ ٦٩ - ٧٣ يتصرف.

(٢) أدب الدنيا والدين / ٢٢٦.

(٣) المصدر السابق / ٢٢٩.

الحقوق، وكذلك ارتكاب معصية من المعاصي .. فلهذا الأمر دور كبير في معرفة النفس ودوام الحذر منها.

ألا تذكر كم من مرة حدثت نفسك بعدم الاستيقاظ لصلاة الصبح فلهذا الراحة؟
والأندكر كذلك كم من مرة جعلت نفسك تطلق بصرك فيما حُرِّم عليك؟
ومن الأمور المعينة على دوام الحذر من النفس: تتبع هذا الموضوع في القرآن لنرى كيف فعلت النفس بمن سبقنا كإخوة يوسف، وامرأة العزيز، والسامري، وثمود، وفرعون ..

٢- الخوف من الله:

كما أن للنفس قابلية للفجور والطغيان، فلها كذلك قابلية للسكون والحذر كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨].
والنفس - كما يقول الآجري -:

إذا أطعمت طمعت، وإذا آيسنها آيست.

وإذا أقنعتها قنعت، وإذا أرخيت لها طعت.

وإذا فوضت لها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت (١).

وأفضل لجام تساق به النفس: لجام الخوف من الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَالَ مقام ربه ونهى النفس عن الهوى (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١].

ووسائل استجلاب الخوف من الله كثيرة يقف على رأسها كثرة ذكر الموت، تذكر الآخرة، وزيارة المقابر، وكتابة الوصية، وشراء الكفن، والاستماع إلى واعظ، والقراءة في كتب الرقائق.

٣- مقاومة خواطر العجب

تتغلغل النفس - أى نفس - تلح على صاحبها بحمدها والإعجاب بها عند كل موقف إيجابي يقوم به، أو كلمة طيبة تخرج من فمه، فعلياً أن لا يستمر مع تلك الخواطر، وأن تقاومها غاية جهدها، والألحاح إليها لما فى ذلك من خطورة. وما يعين على هذه المقاومة تله كبيرها بعواقب العجب من مقت الله وعقوبته وإحباطه للعمل.

قال السرى: لو أن رجلاً دخل بستاناً فيه من جميع خلق الله من الأشجار والطيور، فخطبته كل طائر بلغته، وقال: السلام عليكم يا ولى الله فسكتت نفسه إلى ذلك، كان فى أيديها أسيراً (١).

ومن الوسائل المعينة على ذلك أيضاً: الإلتصاق بما يحب من مال وغيره كلما ضعفت أمام إلحاحها.

٤- محاسبة النفس

لمحاسبة النفس مجالات كثيرة، تشمل كل ما أمرنا الله به أو نهانا عنه، والذي يعيننا فى موضوع علاج العجب: محاسبة النفس على الوفاء بحق الله كعلاج اكيد للتخلص من هذا الداء.

يقول ابن القيم: وما ينقى عن العبد العجب ورؤية عمله: النظر فى حق مولاه عليه أولاً، ثم نظره: هل قام به كما ينبغى ثانياً.

فمن عرف الله وحقه، وما ينبغى لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده، وصغرت جداً فى عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن الذى يلبق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر (٢).

(١) العجب لعمر بن موسى الحافظ/ ٧٥ نقلاً عن تلييس المير

(٢) تهذيب مدارج السالكين

تأمل حال موسى عليه السلام وقد نظر إلى حق ربه أولاً قبل أن ينظر إلى غيره
فقال: يا رب كيف لي أن أشكرك، وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك
لا يجازي بها عملي كله، فأنه الوحي: يا موسى الآن شكرتني (١).

والذي يعين على هذه المحاسبة هو التفكير في النعم، والعمل على إحصائها
كما سبق بيانه، ومن أهم جوانب النعم الذي ينبغي التفكير فيها عند القيام بعمل
المحاسبة: نعم الاحتياج وسبق الفضل من الله عز وجل للعبد.

٥- دوام التوبة:

التوبة هي النتيجة الطبيعية للمحاسبة الناجحة، التي تنظر صاحبها إلى حزن
وعدم قدرته على الوفاء به، فيهرع إلى مولاه يطلب منه المسامحة والعفو. كما
أزدتنا معرفة بحقه سبحانه، وشهدنا نقصيرنا في أدائه، عظمت توبتنا، وامت
خوفنا وازدادنا لأنفسنا.

وهذا ما يوضح سبب خوف الصحابة والسلف الشديد مع شدة اجتهادهم

فهذا أبو بكر الصديق يقول: لئن شئ خضرة تأكلني الدواب (٢).

وهذا ابن عباس يقول لعمر بن الخطاب: مضّر الله بك الأمصار، وفتح بك
الفتوح، وفعل وفعل، فقال عمر: وددت أنه أنجوى، ولا أجر ولا وزر.

وقال عثمان بن عفان: لو أنشئ بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي،
لاخترت أن أكون رماداً، قيل أن أعلم إلى أيتهما أصير.

وقال رجل عند عبد الله بن مسعود: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين،
أكون من المقربين أحب إلي، فقال عبد الله: لكن ههنا رجل ودّ أنه إذا مات لم
يبعث... يعني نفسه (٣).

(١) عدة الصائرين وخيرة الشاكرين لابن القيم / ٢٠١

(٢) الداء والدواء لابن القيم ص ٨٠

(٣) حيلة الصالحين ٣ / ٣٧٢

الخلاصة:

من هنا يتضح لنا أن من أهم وسائل استئصال النفس ورؤية العمل بعين النقص: معرفة الله ومعرفة النفس.

يقول ابن القيم: من تمكن من قلبه شهود الاسماء والصفات، وحقاً له علمه وحاله، اندرج عمله جميعه، واضعاف أضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في حب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا، فيسقط من قلبه اقتضاء حظه من المحازاة عليه لا حتقاره له، وقلته عنده، وصغره في عينه (١).

ويلخص الدبوسي أهمية معرفة الله، ومعرفة النفس في علاج العجب فيقول: والنجاة من العجب عزيزة، فالنفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدرة. ما ترجع إلا بالرجوع إلى معرفة عجزها وافتقارها، وبالوقوف على أسرارها، ومعرفة قدرة خالقها ومنته عليها في جميع طرائقها.

قل وردت: بالله أستعين، وبه أعوذ، وإياه أستهدى، وإليه ألوذ. . . تبارك من مقدر، لا يتحرك العبد ولا يسكن ولا يتكلم ولا يسكت إلا بنعمة من الله جديدة مضمومة إلى منه قديمة. . . فله الحمد سرمداً، والشكر متوالياً أبداً (٢).

(١) مدارج السالكين.

(٢) الأمد الأفي / ١٥٦.

فصل الرابع

تكلف التواضع

□ مفهوم التواضع .	□ صور وأعمال التواضع
□ ضرورة التواضع .	● مع الله .
□ التواضع علم وعمل .	● مع النفس .
	● مع الناس .

تكلف التواضع

مفهوم التواضع :

كما أن التكبر هو أن يكون المرء عند نفسه كبيراً، فيظهر ذلك في تعاملاته مع الآخرين، فإن التواضع عكس ذلك: أي أنه تكون عند نفسك صغيراً، وأن تترجم تعاملاتك مع الآخرين بهذه الحقيقة. فالتواضع إذن حالة قلبية يعيشها العبد مع نفسه وتظهر آثارها في سلوكه.

قال أبو سليمان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه.

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً (١).

وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعاً؟ فقال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً، ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه.. فمن يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب، وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه (٢).

ويؤكد الإمام الشافعي على نفس المعنى فيقول: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله (٣).

ضرورة التواضع :

يقول المحاسبي: اعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأن العبد إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وقال له: إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراً، فإن رأيت لنفسك قدراً، فلا قدر لك عندي.

(١) إحياء علوم الدين ٣/ ٥٢٩.

(٢) المصدر السابق ٣/ ٥٢٠.

(٣) سيرة أعلام النبلاء ١٠/ ٩٩.

فمن جعل ذلك: فلهذا ولد يتكلم بنفسه ما يحسنه مولاه منه، وهذا يرسل الكبر
والعجب من قلته، وإن كانت يرى بنفسه مقصراً.

فمن جعل هذا قال الكبر من الاتساع عظيمهم السلام إذ علموا أنه من نازع الله تعالى
دون الكبر قصده.

وقد أخرجهم الله أن يصغروا في أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم، فهذا أيضاً
ما يبعث على التواضع لا محالة.

- قال تعالى: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يكبر أحد على أحد، ولا يغني
أحد على أحد» (١).

التواضع علم وعمل:

- فإن كانت حقيقة التواضع هي أن يرى العبد نفسه صغيراً، فإن هذا المفهوم
يحتاج إلى عمل يرمح مدلوله في القلب، ويعمق معناه في النفس، وهذا هو ما
أشار إليه أبو حامد الغزالي بقوله: لا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل (٢).

- ونجد الإشارة إلى أن تكلف المرء لأفعال المتواضعين دون أن يكون منطلقها هذه
الحالة القلبية من استصغار النفس قد يؤدي إلى عكس المطلوب، فيكون هذا
التواضع الظاهري سبباً لزيادة إعجاب المرء بنفسه واستعظامه لها، فيعجب
بتواضعه، ويظن أن عنده شيئاً ليس عند غيره.

- قال ابن عمر: رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجالس، لا لحظ نفسك، فقد
يجلس أحدهم عند النعال ومعه من الكبر ما الله به عليم، وما حمله على مجلسه
ذلك إلا ليقال: إنه متواضع (٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) إحياء علوم الدين ٣/ ٥٥٨.

(٣) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/ ٤٥٢.

من هنا يتضح لنا أن استخدام هذه الوسيلة في العلاج ينبغي أن تكون بعد استخدام الوسائل السابقة، والتي توضع في القلب بذرة معرفة العبد بربه ومعرفة نفسه، ليأتي التواضع بعد ذلك فيلمبها ويزيدها رسوخاً وعظماً.

صور وأعمال التواضع:

للتواضع صور كثيرة منمّنها استصغار المرء لنفسه.. هذه الصورة تشمل كل العلاقات: سواء كانت علاقة العبد بربه، أو علاقته بنفسه، أو علاقته بالآخرين.

مع الله

تواضع العبد في علاقته مع ربه، ومعاملته له تنطلق من رؤيته لحقيقته وأصله، وأنه مخلوق عاجز، ضعيف، جاهل... أصله هو التراب والماء المهيّن. وتنطلق معاملة العبد لربه كذلك من استشعاره لعظمته - سبحانه - وجلاله.

وكماله، وعظيم فضله عليه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين... وهذه الحالة القلبية ينبغي أن يترجمها العبد في صورة تذلل ومسكنة وخضوع لله عز وجل، وإظهار عظيم افتقاره وحاجته إليه، وأنه مهما أوتى من أشكال الصحة والقوة والجمال والجاه والمال فهو كما هو، عبد ذليل لرب جليل، وأن هذه الأشياء لم تغير من حقيقته شيئاً.

.. وهذا ما كان يقعله رسولنا ﷺ وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان.. كانوا يظهرون خضوعهم وانكسارهم لربهم كلما ازدادوا رفعة في الدنيا. فهذا رسولنا ﷺ يدخل مكة فاتحاً بعد أن أخرجه منها أهلها.. فماذا كان حاله وقت دخوله؟! وقت دخوله!

أقبل ﷺ حتى وقف بذي طوى، وهو معتجر ببرد حبرة. فلما اجتمعت عليه خبولة، ورأى ما أكرمه الله به، تواضع لله حتى إن عشوته (ذقنه) لتمس واسطة رحله (١).

- وهذا النجاشي يلبس ملابس رثة، ويجلس على التراب بعد أن بلغه انتصار المسلمين في بدر، فقال له جعفر بن أبي طالب: ما بالك تجلس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق، قال: إنما نحمد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام: إن حقاً على عباد الله أن يحدثوا الله تواضعاً عندما أحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله نصر نبيه، أحدثت هذا التواضع (٢).

(١) الزهد لابن المبارك / ٥٣ في زيادات نعيم بن حماد.

(٢) عدة الصائرين / ٢١٢.

وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما رفع سليمان عليه السلام رأسه إلى السماء تخشعاً، حيث أعطاه الله ما أعطاه».

كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس؟!:

وهذا عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس فاتحاً.. فماذا كان حاله؟!:

كان بينه وبين الغلام الذي معه مناوبة.. فلما قرب من الشام كانت ثوبه ركوب الغلام، فركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة فاستقبله الماء في الطريق، فجعل عمر يخوض في الماء، ونعله تحت إبطه اليسرى، وهو أخذ بزمام الناقة، فخرج أبو عبيدة وكان أميراً على الشام، وقال: يا أمير المؤمنين إن عظماء الشام يخرجون إليك، فلا يحسن أن يروك على هذا الحال، فقال عمر: إنما أعزنا الله بالإسلام، فلا نيأى بمقالة الناس^(١).

- وعند موته رضى الله عنه قال لابنه عبد الله: اطرح وجهي يا بني بالأرض لعل الله يرحمني.. قال: فمسح خديه بالتراب^(٢).

الآن ترى في هذا الموقف مدى تذلل عمر وانكساره لربه، وهو يمسح خديه بالتراب، وكيف كانت آماله كلها متعلقة برحمته سبحانه؟!:

وعلى نفس الدرب سار عمر بن عبد العزيز الذي ما كان يسجد إلا على التراب^(٣).. وكان يلبس ثياباً عجيبة عند قيامه الليل!

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان لعمر بن عبد العزيز سقف، فيه دراعة من شعر وغل، وكان له بيت في جوف بيت، يصلي فيه لا يدخل فيه أحد، فإذا كان في آخر الليل، فتح ذلك السقف ولبس تلك الدرعة، ووضع الغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر، ثم يعيده إلى السقف^(٤).

(١) تنبيه الغافلين للسمرقندي / ١٤١ - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت.

(٢) الزهد لابن المبارك / ١٤٦.

(٣) الرسالة القشيرية / ١٤٦ - دار الخير - بيروت.

(٤) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٢٣٥ - دار مكتبة الهلال - بيروت.

التواضع عند الرفع:

إذن فعندما نُنتلى بمنصب أو جاء بين الناس علينا أن نكثر من أعمال التواضع، لأن الناس في هذه الحالة تريد أن تشمخ وتخلع جلاب العبودية، وتلبس لباس النبوة والفخر، وبالمبالغة في التواضع تعود إلى أصلها.

نظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد استمر في حلب الأغانم لغيره بعد توليه الخلافة، ويقول لهم بعد أن ظنوا أنه لن يستمر في ذلك: بل لعمري لأحلبها لكم، وإني لأرجو أن لا يعبرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه، فاستمر يحلب لهم (١).

ولما بعث عمر أبا هريرة أميراً للبحرين دخلها وهو راكب على حماره وجعل يقول: طرّقوا للأمير، طرّقوا للأمير (٢).

وروي عثمان بن عفان على بغلة، وخلفه عليها علامة نائل وهو خليفة، وروي كذلك عائداً في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين (٣).
قال أيوب السخيتي: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعاً لله عز وجل (٤).

ويحكى ابن الحاج في المدخل عن الشيخ الزيات - الذي كان من أكابر العلماء الصالحين في وقته ببلاد المغرب - أنه كان إذا جلس إلى الدرس يجتمع له نحو من أربعين أو ستين من الفقهاء يحضرون إليه، فإذا قرأ من مجلسه قام ودخل بيته، وأخرج ما يحتاج إليه على رأسه أو في يده من قمح أو عجين يخبزه، أو شربة خضرة أو حاجة من السوق، أو حصاد لزراعته بيده، أو غسل ثياب إلى غير ذلك من الحوائج (٥).

(١) مير السلف الصالحين للأصمعي ٨٣/١ - دُر الزيات - الرياض.

(٢) نبيه العاتق ١٤٩.

(٣) الزهد للإمام أحمد ١٢٧.

(٤) أخلاق العلماء لأخري ٦٤.

(٥) المدخل لابن الحاج ٣٩٩/٢.

التواضع عند ورود النعم:

ومن المواضع التي يتأكد عندها التواضع لله عز وجل: ورود النعم.

قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة من الدنيا فشكرها لله، وتواضع بها لله، إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا، ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله، ولم يتواضع بها لله، إلا منعه الله نفعها في الدنيا، وفتح له طبقاً من النار، يعذبه إن شاء، أو يتجاوز عنه (١).

ومن صور التواضع لله: كثرة السجود:

من أجل صور التواضع لله: السجود، فمن خلاله يكون العبد في وضع يُظهره بظهور الذليل، المنكسر، المستكين، وهذا ما يريد به الله عز وجل منه، من هنا يتبين لنا قوله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (٢).

فلنكثر من السجود، ولنظهر فيه انكسارنا واستكانتنا وخضوعنا لمولانا.

قال طاووس: دخل على بن الحسين الحجر ليلة فصلى، فسمعتة يقول في سجوده: عبديك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك (٣).

إظهار المسكنة في الدعاء:

إظهار المسكنة في الدعاء صورة من صور تواضع العبد لربه. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ﷺ يدعو بعرفة، ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين.

وفي حديثه أيضاً أن النبي ﷺ قال في دعائه عشية عرفة: «أنا البائس الفقير، المستغيث، المستجير، الوجل، المشفق، المقر، المعترف بذنبي، أسألك مسألة

(١) الشكر لابن أبي الدنيا / ٧٢.

(٢) صحيح، رواه أبو داود، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (١١٧٥).

(٣) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى / ٩٩.

المسكين، وأبتهل إليك ابتهاال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريع، من خضعت لك رقبتك، وفاضت لك عيناه، وذلل جسده، ورغم لك أنفك.

التواضع عند الشدة والكرب:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٦]

قدم - سبحانه - من لا يستكين لربه عند الشدة.

فمع ضرورة امتكانة قلب المؤمن لربه وخشوعه له وإظهاره الفقر والمسكنة إليه في كل أحواله، إلا أن هذه الحالة ينبغي أن تتأكد عند الشدة والكرب.

فهذا رسولنا ﷺ يخرج عند الامتسقاء متواضعاً، متخشعاً متمسكاً، متبذلاً (١).

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ بيده قصبة وقال: أتمسكن لربي لعله يشفعني فيه (٢).

(١) أخرجه الترمذي عن ابن عباس وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى / ٩٨.

مع النفس

حقيقة التواضع مع النفس هو استصغار المرء لها، ورؤيتها بعين النقص، كحال موسى - عليه السلام - عندما استصغر نفسه، واستكثر أن يتحمل الرسالة بمفرده ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [القصص: ٢٤] مع أن الواقع يدل على أنه - عليه السلام - قد قام بها على خير وجه.

وهذا إبراهيم - عليه السلام - يقول في دعائه: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢] قال الشوكاني: وإنما قال عليه السلام ذلك هضمًا لنفسه^(١). وتأمل ما قاله يوسف - عليه السلام - في مناجاته لربه: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، وكانت أحب كلمة تقال لعيسى عليه السلام: كان هذا المسكين^(٢).

* وكذلك كان رسولنا ﷺ يقول القاضي عياض: وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيًا ملكًا أو نبيًا عبدًا، فاختار أن يكون نبيًا عبدًا، فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ننشق الأرض عنه، وأول شافع^(٣).

* ومن صور تواضعه مع نفسه: قوله ﷺ: «رحم الله أخى يوسف لو أنا أتانى الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: «ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة»^(٤).

(١) فتح القدير.

(٢) الزهد للإمام أحمد/ ٩٤.

(٣) الشفا للقاضي عياض ١/ ١٥٥.

(٤) صحيح، أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن المنذر، وصححه الألباني في صحيح الجامع ج (٣٤٩١).

ولقد جئ إليه ﷺ يوماً بطعام، فقالت له عائشة رضى الله عنها: لو أكلت يا
ابن الله وأنت متكئ كان أهون عليك، فاصغى بحبيته حتى كاد يمس الأرض بها
وقال: «بل أكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد» (١).
ودخل عليه رجل فأصابته من هيئته رعدة، فقال له: «هون عليك، فإنى لست
بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» (٢).

ضع نفسك:

— من أهم صور تواضع المرء عند نفسه: عدم تقديم نفسه للقيام بعمل ما،
وكذلك رؤيته أنه ليس أهلاً للعمل الذى يتم ترشيحه له: كطلب الدعاء منه، أو
تقديمه للإمامة فى الصلاة، أو التحدث أمام الناس.

فهذا أبو بكر الصديق يقول فى أول خطبة له بعد توليه الخلافة: قد وليت
عليكم ولست بخيركم.. مع أنه خير الناس جميعاً بعد رسول الله ﷺ ولكنه
استصغار النفس.

وهذا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقال له: يا أمير المؤمنين! لو أتيت
المدبنة، فإن قضى الله موتاً دُفنت موضع القبر الرابع، مع رسول الله ﷺ، وأبى بكر
وعمر، قال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب، إلا النار فإنه لا صبر لى عليها، أحب
إلى من أن أعلم من قلبى أنى أرى أنى لذلك أهل (٣).

وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله: أى شئ
أنا، وكتب رجل إلى الإمام أحمد يسأله فقال: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو
لنا؟ (٤).

(١) أخرجه ابن المبارك فى الزهد/ ٥٣ فى زيادات نعيم بن حماد.
(٢) صحيح، رواه ابن ماجه والحاكم، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع، ح (٧٠٥٢).
(٣) مشهور ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى/ ٢٢٧.
(٤) شرح حديث ما ذهبان جالغان لابن رجب/ ٦٩ - مؤسسة الريان - بيروت.

يمشون على الأرض هوناً:

ومن أعمال تواضع المرء عند نفسه: عدم التبختر أو الخيلاء عند المشى، بل كما وصف الله عز وجل عباده: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

ومنها كذلك عدم التشدق أو التفرع بالكلام.

ومنها الأكل على الأرض، وعدم الجلوس متكئاً كما كان يفعل رسول الله ﷺ. ومنها تقصير الثوب، وعدم جره خيلاء...، ومنها لبس الدون من الثياب في بعض الأوقات، قال ﷺ: «من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان يلبسها»^(١).

ولقد كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عباده^(٢)، أى من تواضعه في الزى.

وهنا أمر ينبغي الإشارة إليه فيما يخص اللباس:

فالكثير من الناس يحب أن يكون ملبسه حسناً، وهيئته حسنة، وذلك بدافع فطري، وهذا أمر لا غبار عليه، قال ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس»^(٣).

فالهيفة الحسنة تثير البهجة في نفس صاحبها، وتتوافق مع فطرته في حب المتحسسات، وهذا أمر محمود، أما المذموم فهو فعل ذلك مع الإعجاب بالنفس، والاختيال في المشى والشعور بالتميز بهذا الزى عن الآخرين. قال ﷺ: «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»^(٤).

(١) حسن، رواه الترمذی والحاكم وحسنه الألبانی فی صحيح الجامع، ح (٦١٤٥).

(٢) التواضع والحمول لابن أبي الدنيا / ١٧٠.

(٣) رواه مسلم.

(٤) متفق عليه.

من نماذج المتواضعين:

ومن نماذج المتواضعين مع نقوسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عنه تلميذه الإمام ابن القيم: لقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمر أ لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيراً: ما لي شيء ولا مني شيء، ولا في شيء، وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي
وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً.
وبعث إلى في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخط من نظمته:

أنا المسكين في جميع حالاتي	أنا الفقير إلى رب البريات
والخير إن يأتنا من عنده يأتي	أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي
ولا عن النفس لي دفع المضرات	لا أستطيع لنفسي جلب منفعة
كما أن الغنى أبداً وصف له ذاتي	والفقر لي وصف ذات لازم أبداً
وكلهم عنده عبد له آتي (١)	وهذا الحال حال الخلق أجمعهم

مع الناس

التواضع مع الناس ينطلق من حقيقة أنك لست أفضل منهم مهما كانت رتبته أو علمك أو عبادتك ..

فعلى سبيل المثال : الجلوس مع المساكين ومؤالكتهم والتحدث معهم دليل على أنك لست تفضلهم بغناك .. ليس الدون من الملابس دليل على عدم أفضليتك على غيرك بملابسك .

مساعدتك لخادمك وجلوسه على مائدتك دليل كذلك على عدم شعورك بالافضلية الذاتية عليه، وهكذا .. مع العلم بأن القيام بهذه الأفعال له أثر تروى عظيم في تأكيد معنى استصغار الواحد منا لنفسه، وعدم شعوره بالافضلية على الآخرين .

قال ﷺ : « إن الله أوحى إلى : « أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد » (١) .

من صور وأعمال التواضع مع الناس :

١- خدمة أهل البيت :

كان ﷺ في بيته في مهنة أهله (٢)، يفلئ ثوبه، ويحلب شاته، ويرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ويقم البيت، ويعقل البعير، ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته من السوق (٣) .

٢- الجلوس مع المساكين ومأكلتهم وخدمتهم :

كان داود - عليه السلام - يدخل المسجد فينظر أغمط حلقة من بنى إسرائيل

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه البخاري عن عائشة .. مهنة : خدمة، يقم : يكنس، ناضحه : الجمل الذي يستقى عليه الماء .

(٣) الشفا للقاضي عياض ١/ ١٠٧ .

فيجلس إليهم، ثم يقول: مسكين بين ظهرائي مساكين، وكذلك كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يحيى إلى المساكين فيقعد معهم ويقول: يارب مسكين مع المساكين (١).

٣- عدم التمييز بالخدمة من أجل رتبته بين الناس:

- لقد كان رسولنا الحبيب ﷺ ينقل التراب مع أصحابه عند حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج في يوم حار واضعاً رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار، فقال: يا غلام، احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار، وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا اركب وأركب خلقك. تريد أن تحملني على المكان الوطئ، وتركب أنت على الموضع الخشن؟! فركب خلق الغلام (٢).

- وكان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئاً وعنده ضيف، فكاد السراج ينطفئ، فقال الضيف: هل أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: لا، ليس من الكرم استخدام الضيف، قال: هل أئبه الغلام؟ قال: لا، هي أول نومة نامها، فقام وجعل الدهن في المصباح، فقال الضيف: كيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر (٣).

٤- خفض الجناح للمؤمنين:

عن أبي رفاعه تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب، فقلت يا رسول الله: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل علي رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهي إلى فأتني بكرسي، فقعده علي وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتني خطبته فأتم آخرها (٤).

(١) التواضع والاحمول لابن أبي الدنيا / ١٤٨.

(٢) صلاح الأمة في علو الهمة لسيد العقلي ٥ / ٤٣٤ - مؤمنة الرسالة - بيروت.

(٣) تنبيه المغترين / ٨٤١.

(٤) رواه مسلم.

وعن أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنتطق به حيث شاءت حتى يقضى حاجتها (١).

٥- إجابة دعوة الفقراء والضعفاء:

ولو على أقل شيء وإظهار السرور، وعدم التأفف من ذلك.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان ﷺ يُردف خلفه، ويضع طعامه على الأرض، ويحب دعوة المملوك ويركب الحمار (٢).

٦- السعي في قضاء حوائج الناس، ومساعدتهم:

مر عمر بن الخطاب على امرأة وهي تعصد العصيدة، فقال: ليس هكذا يُعصد، ثم أخذ المسوط، فقال هكذا، فأراها (٣).

٧- عدم الافتخار على الناس بشيء:

قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبته خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير (٤).

٨- عدم الجلوس في الصدارة بين الناس:

يل بين عامتهم، وحيث ينتهي بك المكان.. قال عمر بن الخطاب: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين، وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى.

٩- علينا بتعود النظر إلى الجانب الإيجابي عند الآخرين:

لنستقر في نفوسنا حقيقة أن الناس جميعاً أفضل منا فإذا نظرنا إلى من هو

(١) رواه البخاري.

(٢) صحيح، رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وأورده الألباني في الملسلة الصحيحة (٢٥٢٥).

(٣) صلاح الأمة في علو الهمة ٤٣٣/٥.

(٤) للصدر السابق ٤٤٢/٥.

أصغر منا نقول: سبقناه بالدنوب، وإذا نظرنا إلى من هو أكبر منا نقول: سبقنا بالعمل الصالح، وإذا نظرنا إلى فاسق نقول: لعل في قلبه الكساراً لله عز وجل ليس قينا فيحذبه الله نحوه، ويختم له بخير.

وإذا نظرنا إلى عامي نقول: مخمول الذكر، قريب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عالم قلنا: يعلم عن الله ما لا تعلم، وإذا نظرنا إلى فقير قلنا: حسابه يوم القيامة قليل.. وهكذا مع الناس جميعاً.

وكان عابد يتعبد في جبل، فأتى في النوم ف قيل له: إيت فلان الإسكاف، فأسأله أن يدعو لك، فأثاه فسأله عن عمله، فأخبره أنه يصوم النهار ويتكسب، فيتصدق ببعضه، ويطعم عياله ببعضه، فرجع وهو يقول: إن هذا لحسن، فأما التفرغ لطاقته الله عز وجل فلا، فأتى في النوم، ف قيل له: إيت الإسكاف، فأسأله، فقل له: ما هذا الصغار في وجهك؟ فأثاه فسأله، فقال له الإسكاف: ما رُفِع لي أحد من الناس إلا ظننت أنه سينجو وأهلك أثناء فقال له العابد: بهذه نجوت (١).

١٠- لا تخبر أحداً بحقيقتك وبخاصة إذا ما كنت صاحب منصب أو شهرة، واترك الناس يعاملونك حسب ما يرون:

كان سلمان الفارسي أميراً بالمدائن، ومر برجل من عظمائها قد اشترى شيئاً، فحسب سلمان حمالاً، فقال: تعال فأحمل هذا، فحمله سلمان، فجعل يتلقاه الناس ويقولون: أصلح الله الأمير، نحن نحمل عنك، فأبى أن يدفع إليهم، فقال الرجل في نفسه: ويحك إني لم أسخر إلا الأمير، فجعل يعتذر إليه ويقول: لم أعرفك أصلحك الله، فقال: انطلق، فذهب به إلى منزله، ثم قال: لا أسخر أحداً أبداً (٢).

(١) الرعاية لحقوق الله / ٥٣٤.

(٢) تنبيه المغترين / ١٤٢.

وقال الحسن: كنت مع ابن المبارك يوماً فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فبدا منها يشرب، ولم يعرفه الناس، فرحموه ودفعوه، فلما جرح قال: ما العيش إلا ما كنا... حيث لم نعرف، ولم نوقر (١).

١١- عدم الاستكفاف عن ذكر ما ينقصنا: من أخطاء وقعنا فيها، أو فشل صادقتنا، والتعود على التلقى من الجميع، وسؤال الآخرين عما نجهله أياً كان وضعهم، كالإبناء في البيت، والمرؤوسين في العمل... والتعود كذلك على قول: لا نرى، لما يخفى علينا من الأمور.

قال راذان: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً وهو يمسح بطنه وهو يقول: يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم، والله أعلم (٢).

١٢- تقدير الآخرين وإشعارهم بقيمتهم:

وإبراز أعمالهم ونجاحاتهم، وبخاصة في غيابهم، وحسن الإنصات وعدم مقاطعة المتحدث، ولو كان حديثه معروفاً لدينا:

حدث رجل بحديث، فاعترضه رجل، فغضب عطاء بن أبي رباح وقال: ما هذه الأخلاق، ما هذه الطباع؟ والله إن الرجل ليحدث بالحديث وأنا أعلم به منه، ولعمري أن يكون سمعه مني، فأنصت إليه وأريه كائني لم أسمعه قبل ذلك (٣).

١٣- مؤاخاة المؤمنين أياً كانت رتبهم وقبول أعذار المعتذرين وإن كانت واهية، وحسن الاستماع إلى نصيحة الناصحين وعدم ردها.

وخلاصة القول: التواضع محلله القلب، ولا بد من تكلف الأعمال التي تدل

(١) من تواضع لله رفعه لعبد الملك القاسم / ٦٢.

(٢) أخلاق العلماء / ١١٠.

(٣) تقرير مبدئي محمد أحمد الراشد / ٣٠ دار المطلق - الإمارات.

عليه ليرداد رسوخه في القلب... هذه الأعمال يجمعها مفهوم رؤية المرء لنفسه
بعين النقص، ولربه بالإجلال والتعظيم، وللناس بالافضلية.
(١) ويؤكد ابن حزم على هذه الوسيلة في علاج العجب فيقول: كانت في
عيوب... ومنها عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها، حتى ذهب
كله ولم يبق والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة، واستعمال
التواضع (١).

الفصل الخامس

خلق الأبواب أمام النفس

- عند ورود النعم .
- عند تولي مسؤولية .
- عند النجاح في القيام
- بعمل ما .
- عند إسداء خدمة للآخرين .
- العلاج المضاد .
- البديل .
- الفرح المحمود .
- عند كثرة الخلطة
- والمجالس الفارغة .

غلق الأبواب أمام النفس

إذا كانت النفس تحاول أن تأخذ حظها من كل فعل يقوم به العبد، فإن هذه المحاولة تزداد وتزداد عند حالات معينة، لذلك علينا أن نكون على حذر باستمرار، وأن نعمل جاهدين على غلق الأبواب أمامها لتفشل في محاولاتها.

ومن هذه الحالات :

- عند ورود النعم.
- عند النجاح في القيام بعمل جديد.
- عند المدح.
- عند كثرة الخلطة.
- عند تولي مسؤولية.
- عند الاشتهار بين الناس.
- عند إسداء خدمة للآخرين.

أولاً: عند ورود النعم

بين الخيس والآخر ترد نعم كبيرة على العبد مثل زيادة في الرزق، نجاح في عمل أو دراسة، شراء بيت جديد، تغيير أثاث المنزل.

عند ذلك تجد النفس أمامها قرصة ومجالاً واسعاً للاستعظام، والفخر، والشعور بالتميز عن الآخرين بهذه النعم.. فماذا تفعل كي تغلق هذا الباب أمامها؟

علينا أن تسارع بشكر الله عز وجل وذلك من خلال:

١- سرعة ربط النعمة بالنعم - سبحانه وتعالى - وحمده عليها، كما قال تعالى
لنوح عليه السلام: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

٢- سجود الشكر الفوري بعد ورود النعمة: وإطالة هذا السجود، ومناجاة الله فيه، واعترافنا بفضل الله علينا، وأنه لولا كرمه وجوده سبحانه ما حصلنا على هذه النعمة.

- عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عذواء (موضع قريب من مكة) نزل ثم رفع يديه، فدعا الله ساعة، ثم خر ساجداً، فصكت طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجداً - ففعله ثلاثاً - وقال: «إني سألت ربي، وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجداً لربي» رواه أبو داود.

- ويوضح ابن القيم أهمية الشكر الفوري لله عز وجل يعد ورود النعم فيقول:
حدوث النعمة يوجب فرح النفس وانبساطها، وكثيراً ما يجر ذلك إلى الأشهر

البطير، والسجود ذل لله وعبودية وتضرع.. فإذا تلقى به نعمته كان جديراً بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاه بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطور، كما يفعله الجاهل عندما يحدث لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، واتقلبت نعمة وعادات استدرأجا (١).

ولكن سجود الشكر فور ورود النعمة، فتأخرنا عن ذلك يعطى للشيطان فرصة لإضعاف همتنا نحو الشكر.

قال بكر بن عبد الله: ينزل بالعبد الأمر قيدعو الله عز وجل فيصرفه عنه، قياتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه، قال: أو لا يقول العبد: كان الأمر أشد مما أذهب إليه، ولكن الله عز وجل صرفه عني (٢).

٣- الإنفاق مما تحبه النفس: سواء كان ذلك في صورة صدقة أو هدية، فالنفس يزداد شحها في وقت إقبال النعم عليها وعلاجها بالإنفاق مرة بعد مرة حتى تمكن.

في الصحيحين: أنه لما تاب الله على كعب بن مالك سجد وألقى رداءه إلى الذي بشره.

٤- المبالغة في القيام بصور التواضع، وبخاصة الجلوس مع المساكين وتقديم الطعام لهم، والقيام على خدمتهم.

جاء في الزهد للإمام أحمد: مما أوحى الله لعيسى عليه السلام: «إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتمها عليك».. وقد مر علينا كيف كان حال النبي ﷺ عندما دخل مكة فاتحاً.

٥- كثرة العبادة: وبخاصة قيام الليل، فعندما سألت السيدة عائشة رضي الله

(١) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين / ٢١٥.

(٢) الشكر لابن أبي الدنيا / ١٨.

عنها رسول الله ﷺ عن سبب قيامه بالليل حتى تورمت قدماءه، مع أنه قد عقرل
 ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال لها: «أفلا تكون عبداً شكوراً» (١).
 فاستقبال النعمة بهذه الأعمال سيكون له - بمشيئة الله - دور كبير في عدم
 السماح للنفس بالاستعظام والشعور بالتميز عن الآخرين، بل قد تكون هذه النعمة
 بمثابة وسيلة للقرب من الله عز وجل.

***

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام.

ثانياً: عند النجاح فى القيام بعمل ما

عند القيام بعمل مميز والنجاح فى أدائه؛ كقيام ليل، أو دعوة مسلم شارد إلى المسجد، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر... عند مثل هذه الأحوال تجد النفس دائماً المحال رحيماً لجعل صاحبها يحمدها، ويُعجب بها، ويستعظم فعالها، وهذا باب خطير لو فتح أمام العبد عليه إغلاقه بسرعة، وإلا تعرض عمله الذى تعب فيه لضياع.

فماذا نفعل لكى نغلق هذا الباب أمام نفوسنا؟!

١- إخفاء العمل قدر الإمكان، وعدم التحدث به أمام أحد من الناس:

فكلمها كان العمل فى الخفاء قلت فرصة النفس للإلحاح على صاحبها بحمدها.

قال عليه السلام: «إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفى»^(١).

قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء، وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم عز وجل^(٢).

ووعظ الناس يوماً، فتنفس رجل الصعداء، فقال: يا ابن أخى ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت صادقاً فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذباً فقد أهلكتها^(٣).

ويقول محمد بن واسع: أدركت رجلاً، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه، لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجلاً يقوم أحدهم فى الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به الذى إلى جانبه.

فلنعمل على إحاطة أعمالنا بأسوار عالية من السرية والكتمان - قدر الإمكان -

(١) رواه مسلم.

(٢) الزهد لابن المبارك / ٤٥.

(٣) الزهد للإمام أحمد / ٤٤، ٤٥.

ولا نسمح لأحد بالاطلاع عليها، ولنجتهد في تنفيذ وصية رسول الله ﷺ: «مر استطاع متكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل» (١).

٢- نسيان العمل بعد القيام به:

لنعمل على شغل أنفسنا بأمور أخرى فور الانتهاء من العمل الناجح المميز حتى لا نفكر كثيراً فيه، وفي تميزه، فكلما نسي العبد عمله الصالح بعد أدائه، كان ذلك أدعى لتعرضه للقبول من الله عز وجل لابتعاده عن محاولات النفس لسرقته والاستيلاء عليه، ومن ثم نفى الإخلاص منه.

ومن وسائل نسيان العمل كذلك: سؤال الله عز وجل أن يصرف عنا التفكير في هذا العمل، وكذلك عدم طلب رأي الناس فيه، وهذا أمر مهم في هذا الباب، فالبعض منا يحرص بعد قيامه بعمل ما - كإلقائه موعظة أو قيامه بخدمة الآخرين - على سؤال غيره عن رأيه في هذا العمل، ويظل معه حتى يستنطق لسانه بمدحه والثناء عليه، مما يفتح للنفس باباً عظيماً للاستعظام والانتشاء والطرب.

٣- تقليل العمل:

كلما صغر العمل في عين صاحبه كان بعيداً عن سطوة النفس، فلنعمل على ذلك، ولنسأل الله أن يصغر أعمالنا في أعيننا.

ومما يعين على ذلك: عدم إحصاء أعمالنا الصالحة، فلا نسجل مثلاً عدد ختمات القرآن التي ختمناها، ولا عدد العمرات التي أديناها..

وكذلك: الاستتار من الكرامات كروية صالحة أو موقف فيه ولاية من الله عز وجل.

يقول ابن رجب:

وأما العلماء فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع

(١) صحيح، أخرجه الخطيب البغدادي والفضاء وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (٦٠١٨).

الجنة والجنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها، والوقوف معها، والانعطاف عن الله.

... ودخل إبراهيم الحصري على أحمد بن حنبل فقال: إن أمي رأت لك مناماً، هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء (١).

٤- تخويف النفس:

ومن طبيعة النفس أنها كالطفل إذا خُوف خاف... هكذا خلقها الله عز وجل. فإذا ما ألحت علينا أنفسنا بحمدها؛ علينا أن نذكرها ونخوفها من عاقبة العُجب، وأنه يحيط العمل الذي أخذ منا وقتاً وجهداً، وأنه كذلك يعرضنا لمقت الله عز وجل وحرمان التوفيق فيما تستقبل من أعمال.

ثالثاً: عند المدح

وهو من أخطر الأبواب على النفس.. فإذا ما قُتِح أمامها فإنها تجد المجال خصياً
لكى تتفخ وتتعاظم.. فهو الشراب الحلو اللذيذ الذى يسكرها ويجعلها تعيش
فى أجواء النشوة والسرور والطرب.

لذلك قيل: المدح هو الذبح.. فمن أراد أن يذبح أحداً فليكثر من مدحه، كما
قال ﷺ لمن مدح رجلاً عنده: «ويحك قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح»
ثم قال: «إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل أحسب قلاناً ولا أركى على الله
أحداً، حسبه الله إن كان يرى أنه كذلك»^(١).

ماذا نفعل عند المدح؟

ولكن ماذا نفعل إذا ما مدحنا شخص فى وجهنا؟

١- علينا بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعتة بشتى الطرق:

فهذا رسولنا الحبيب ﷺ يقول لأصحابه: «لا تطرونى كما أطرت النصارى
عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله»^(٢).

وعن أنس أن رجلاً قال: يا محمد أيا سيدنا، وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا،
فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، عليكم بثقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان،
أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى
أنزلنيها الله»^(٣).

٢- أطرى رجل عمر بن عبد العزيز فى وجهه، فقال: يا هذا؟ لو عرفت من نفسى ما
أعرف منها، ما نظرت فى وجهى.

(١) متفق عليه.

(٢) رواه البخارى.

(٣) صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ح (١٥٧٢).

وذكر أن العلاء بن زياد قال له رجل: رأيت كالك في الجنة، فقال له: ويحك، أما ووجد الشيطان أن أحداً يسخر به غيري وغيرك؟ (١)

ويعلمنا الحسن البصري كيف ترد على من يمدحنا فيقول: قيل لبعضهم: ما أقل الثقاتك في صلاتك، وأحسن خشوعك!!

فقال: يا ابن أخي، وما يدريك أين كان قلبي؟

وقيل لابن حنبل: ما أكثر الداعين لك، فتفرغرت عيتاه، وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً.

وقال له خرساني: الحمد لله الذي رأيته، قال: اقعد، أي شيء ذا؟ من أنا؟ (٢)

٢ - زجر ونهي المادح:

فلو زجر كل منا من يمدحه، فلن يستمر في المدح، ولن يعود إلى تكرار ذلك مرة أخرى. قال عليه السلام: «احثوا التراب في وجوه المداحين» (٣).

وقال رجل يوماً لابن عمر: يا خير الناس، وابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس، ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه.

٣ - مطالبة الناس بحمد الله لا حمدك:

فعلينا بتذكير المادح بحقيقتنا، وأن الذي يستوجب الحمد هو الله، لا نحن، فلو تركنا ولم يمدحنا بأسباب التوفيق ما وفقنا.

يقول ابن رجب: من هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم، وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه.

(١) من تواضع لله رفعه ٤٨/.

(٢) صلاح الأمة في علو الهمة ٤٤٣/٥.

(٣) صحيح، رواه الترمذي عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ج (٢٨٦).

وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - شديد العناية بذلك ، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتاباً يُقرأ عليهم ، وفيه الأمر بالإحسان إليهم ، وإزالة المظالم التي كانت عليهم ، وفي الكتاب : ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله ، فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري .

ويستطرد ابن رجب : وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها
اليتامى مشهورة ، فإنها كانت لها أربع بنات فقضى لاثنتين منهن ، وهي تحمد الله ،
ثم فرض للثالثة ، فشكوته ، فقال : إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله
فمضى الثلاث يواسين الرابعة . (١٠) .

رابعا: عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغة

من الأمور التي تجد النفس من خلالها الفرصة مواتية لدفع صاحبها إلى أن يركبها، ويمجدها: كثرة الخلطة بالناس، والوجود في المجالس الفارغة، التي يتجاذب فيها الحاضرون أطراف الحديث، فيجد الشخص نفسه وقد استدرج للحديث عن نفسه وعن أعماله وحياته الخاصة، وشيئا فشيئا تسقط الحواجز الداخلية لديه فلا يجد غضاضة في إفشاء عمله الذي ظل يخبئه سنوات طوالاً..

فما العمل؟ ونحن نعيش بين الناس!؟

الحل الأمثل لعلق هذا الباب هو أن تكون خلطتنا مع الناس في الخير والتعاون على البر، أما غير ذلك قلنكن في بيوتنا كما قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تلهى، وتُلغى (١).

قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ﴾ [النساء: ١٤].

(لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء، والتصنع للناس، وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمل المداينة معهم، وخداع المواربة في رضاهم، لكان في ذلك ما يُرغَّب في العزلة ويحرك إليها...) (٢).

.. نعم، إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما قال ﷺ (٣)، ولكن هذه الخلطة ينبغي أن

(١) العزلة للخطابي / ٧٠، ٧١ - دار ابن كثير - دمشق.

(٢) العزلة للخطابي: ١٠١، ١٠٢.

(٣) صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم.

تكون في مشاهد الخير - كما ذكر النووي - : مثل حضور جمعهم، وجماعاتهم،
ومجالس الذكر معهم، وعبادة مريضهم وحضور جنازتهم ومواساة محتاجهم،
وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، وهذا ما كان عليه رسول الله ﷺ،
وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم علماء
المسلمين وأخبارهم... (١).

خامساً: عند تولي مسئولية

المسئولية والإمارة باب فتنة عظيمة للنفس، ووسيلة لخلع جلباب الدل والانتكسار والعبودية لله عز وجل، ولهذا كان عليه السلام يحذر أصحابه من طلبها، ففي الحديث: «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها...» (١).

إن وجود المرء في موقع المسئولية والصدارة من شأنه أن ينسيه حقيقة نفسه من ضعف وعجز، وأن يتخدد في السلطة التي تحت يديه مما يتسبب في استعظامه لنفسه واستعلائه على الآخرين.

فما العمل لإغلاق هذا الباب؟

ليدفع كل منا عن نفسه الإمارة، وليتهرب منها غاية الإمكان، فإذا ما كُلف بمسئولية ما، ولم يجد له مناصاً من قبولها فعليه لزوم الخوف والحذر من تبعاتها، وعليه كذلك المداومة على استشارة من حوله، وعدم الانفراد برأيه، وأن يُكثر من استخدام العلاج المضاد والذي سيأتي بيانه بعون الله، وعليه كذلك أن يبالغ في القيام بصور التواضع السابق ذكرها.

سادساً عند الاشتهار بين الناس

من أخطر الأبواب أمام النفس: الاشتهار بين الناس، والوقوع تحت الأضواء، فمن خلال ذلك، يجد الشخص نفسه وقد التفت الناس حوله، وكثر من مدحه، ويثني عليه، مما يجعله مهياً لتصديق كلامهم بأنه مميز، وأنه، وأنه، فتكبر عنده نفسه، ويزداد إعجابه بها.

.. إنها فتنة عظيمة، يصعب على المرء التخلص منها إلا إذا استعان بالله استعانة ..

صادقة كي يحفظه منها، وألا ينسيه أصله وعجزه وجهله، وأن يقيه شر نفسه. وعلی کل من ابتلى بالاشتهار بين الناس كذلك أن يكثّر من تكلف أفعال المتواضعين ويبالغ في ذلك، دون أن يشعر به أحد، فيكثّر من الجلوس مع المساكين والتودد إليهم وما أكلتهم والسعي في خدمتهم، وكذلك القيام على خدمة نفسه، ولا يسمح لأحد بخدمته قدر المستطاع.

* وعليه كذلك أن يُصَلّي على التراب كلما سنحت له الفرصة، وأن يعود نفسه الاستماع إلى غيره، فمن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع كما قال بعض السلف (١).

* وعليه كذلك أن يكثّر من استخدام العلاج المضاد، والذي سيأتي بيانه، وعليه أن يدفع بنفسه كل فترة للقيام بأعمال عامة الناس، كما فعل عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عندما حمل حزمة حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك من يكفيك! قال: أجل، ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ (٢).

(١) الزهد لابن المبارك: ١٦.

(٢) إحياء علوم الدين: ٣/ ٥٦٩.

سابعاً: عند إسداء خدمة للآخرين

من الأبواب التي تجدد النفس عند فتحها فرصة عظيمة للاستطالة على غيرها، الشعور بالعلو والتميز عنهم: النجاح في تقديم خدمات للآخرين، فعندما يحدث ذلك، تبدأ النفس في الإلحاح على صاحبها بالمن على هؤلاء، وتذكيرهم بما فعله معهم من بَذل وتضحية، مع العمل الدائم على استنطاقهم ومعرفة رأيهم فيما تم معهم، بل وجرهم للثناء عليه وشكره.

فما العمل تجاه هذا الباب الخطير؟!

يحتاج هذا الباب إلى مجاهدة عظيمة من المرء لعلقه إذا ما قُتِح أمامه، ومن أهم الوسائل لذلك:

١ - تذكير النفس بخطورة المن بالعطايا على الآخرين - سواء كانت مادية أو معنوية - وأنها تُحبط العمل.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾

[البقرة: ٢٦٤]

قال الضحّاك في هذه الآية: من أنفق نفقة ثم من بها، أو آذى الذي أعطاه النفقة حبّط أجره، فضرِب مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يدع من التراب شيئاً، فكذلك يحقّ الله أجر الذي يُعطى صدقته ثم يمن بها كما يحقّ المطر ذلك التراب (١).

والمن لا يحبط العمل فقط، ولكنه كذلك يستوجب غضب الله عز وجل على

(١) الدر المنثور للسيوطي: ١/٦٠٠.

فأعلاه قال عليه السلام : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمجان بما أعطى (١) .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لا يدخل الجنة منان . فشق ذلك على حتى وجدت في كتاب الله في المنان ﴿ لَا تَطْلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ (٢) .

٢ - الاجتهاد في عدم مقابلة من أسديت إليه الخدمة أو الاتصال به فترة من الزمن تنسى فيها النفس ما حدث وتشغل بأمور أخرى .

٣ - علينا أن نقلل من حجم العمل الذي قمنا به مع الآخرين ، ونشعرهم أننا لم نشكلف الشيء الكبير بقعلتنا هذا إذا ما حاولوا شكرنا عليه .

٤ - ومن وسائل غلق هذا الباب : العمل على خدمة الآخرين دون أن يشعروا بك ، أو يعرفوا هويتك .

كان علي بن الحسين يبذل ، فلما مات ، وجدوه بقوت مائة أهل بيت بالمدينة . وكان الناس في المدينة يعيشون لا يدرون من أين يأتي معاشهم ، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤثرون به الليل (٣) .

(١) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عمر .

(٢) الدر المنثور : ٦٠٠ / ١ .

(٣) صفة الصفوة لأبي الجوزي : ٩٦ / ٢ .

العلاج المضاد

تأتي على الواحد منا لحظات يضعف فيها أمام نفسه، وتنام أحاسيسها من
استعظامها، والإعجاب بها، وتزكيتها أمام الآخرين
نعم، إن العمل الدائم على غلق الأبواب أمام النفس من شأنه أن يخلق يوم
هذه اللحظات، ولكن ماذا تفعل إذا جاءت؟
فإن كانت مثل هذه اللحظات تأتي للصالحين من مسبقاً، ولقد كان
يستعدون علاجات سريعة من شأنها أن تعيد للمرأة توازنه مع نفسه مرة أخرى.
من ذلك.

١- نقد النفس أمام الآخرين:

نادى عمر بن الخطاب يوماً: الصلاة جامعة... وصعد المنبر وقال: أيها الناس
نقد رأيتني أرعى على خالات لي من بنى مخزوم فيقبضن لي القبض من التمر
والزبيب، فأظل في يوم وأى يوم... ثم نزل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: والله يا
أمير المؤمنين ما زدت على أن قممت نفسك. فقال عمر: ويحك يا ابن عوف، أتى
خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فاردت
أن أعرفها نفسها (١).

٢- القيام بأفعال تقلل من شأننا:

قال عروة: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلي عاتقه قرية ماء، فقلت: يا
أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في
نفسى نخوة، فأحببت أن أكسرهما، ومضى بالقرية إلى حجرة امرأة من الأنصار
فأفرغها في إنائها (٢).

(١) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/ ٤٣٤.

(٢) المصدر السابق ٥/ ٤٣٥.

ولقد تشاجر أبو ذر وبلال رضي الله عنهما فغضب أبو ذر بلالاً بالسواد هتفاً إلى النبي ﷺ، فقال: «يا أبا ذر إنه بقي في قلبك من كبر الجاهلية شيء»، فالتقى أبو ذر بنفسه، وحلف ألا يرفع رأسه حتى يظا بلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال (١).

٣- طلب النصيحة والنقد من الآخرين:

فالاستماع إلى النصيحة والنقد من الآخرين له دور كبير في عودة النفس إلى ركانت عليه، وإزالة سموخها وانتفاخها. فعلياً أن نطلب من حولنا أن يقدموا لنا النصيحة كما كان يفعل عمر بن الخطاب بقوله: رحم الله امرأً أهدي إلى عيوبه.

ومن صور النصيحة: تقديمها في صورة رسالة مكتوبة ليتسنى لنا قراءتها كل فترة، ولتكن بمثابة الدواء السريع عند الشعور بالانتشاء واستعظام النفس.

— ولتحتذر من مقاطعة الناصح أو محاولة الدفاع عن أنفسنا أمامه، وإلا فقد هذا الدواء مفعوله.

(كان الوزير نظام الملك يكثر من إدخال أحد الفقهاء عليه، فسئل في ذلك، فقال: هذا الفقيه يدخل عليّ فلا يطربني، ولا يغرنني، بل يذكرني بذنوبي وتقصيري فيخرج من عندي، وقد غسلت نفسي من الكبر، ثم هو لا يقبل مني عطاء ولو اجتهدت في إقناعه. أما غيره فأشعر حين يخرجون من عندي أن نفسي تغتر ويعتريها غفلات) (٢).

٤- أين مرآتك؟

ومن صور هذا العلاج كذلك: أن يتخذ الواحد منا لنفسه صديقاً يتعاهد معه على دوام نصحه، مثلما فعل عمر بن عبد العزيز عندما طلب ذلك من مولاه مزاحم

(١) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/٤٣٧.

(٢) أنطال ومواقف لأحمد فرج عقيلان - ص ٤٢٠ - دار ابن حزم - بيروت.

... وقد ورد في بعض النسخ
... كلمة تريا بي عنها، أو فعلاً لا تحب، فمعطى عنه، والنهي عنه.

وقوله - رحمه الله - نفس الطلب من عمرو بن مهاجر وقال له يا حمزة إن
قد ملت عن الحق فضع يدك في ثلاثي، لم هزني، ثم قل لي: ماذا تصنع؟
بل الأعجب من ذلك أنه لما استخلف رحمه الله قال لمن حوله: انظروا رجلاً من
مجلس من يجدون، فجاء برجلين فكان إذا جلس مجلس الإمامة أحد، قالوا لهما
والله قبالته، فقال لهما: إنه مجلس شر وفئنة، فلا يكن لكما عمل إلا النظر إلى
ما رأيتما مني شيئاً لا يوافق الحق، فخوفاني وذكراني بالله عز وجل (١)
ويؤكد الماوردي على هذا المعنى فيقول:

وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفاء القلوب، وهرباً
لحسين والعيوب على ما يسهونه عليه من مساوئه، التي صرفه حسن الظن عنها،
فإنهم أمكن نظراً، وأسلم فكراً، ويجعلون ما يسهونه به عليه من مساوئه عوضاً عن
تصديق المدح فيه (٢).

ومن هنا ندرك قوله ﷺ: «المؤمن مرآة المؤمن» (٣).

فليتخذ كل منا لنفسه مرآة يرى فيها عيوبه، ويعود بها إلى حججه الحقيقية.

ه- ترك العمل الذي يفسد صاحبه:

وكما قال الحسن: لا يزال الرجل بخير ما علم بالذي يفسد عليه عمله.

صلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال: لتلتمسن إماماً غيري أو لتصلن
وحداً، فإنني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني.

(١) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٢٢٥، ٢٢٦.

(٢) أدب الدنيا والدين / ٢٣٥.

(٣) صحيح، أخرجه الطيالسي والضياء عن أنس، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (٦٦٥٥).

وهذا أبو عبيدة بن الجراح يؤم قوماً، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان يبي أنفأ حتى رأيت أن لو فصلاً على من خلص، لا أؤم أبداً (١).

وكذلك عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المنبر فحاف على نفسه العجب، قطع خطبته، وإذا كتب كتاباً أعجب به برفقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي.

وقال بعضهم: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاصمت، وإذا كنت صامتاً فأعجبك صمتك فتحدث (٢).

٦- التصديق بالشيء الذي تم الإعجاب به أو مما تحبه النفس:

كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في الدرع الذي لمسته وأعجبت به كما مر علينا. ومما يؤكد هذا المعنى أنه عليه السلام قد احتدى تعلاً فأعجبه حسنها فمسحده وقال: «تواضعت لربي عز وجل كي لا يمقتني» ثم خرج بها فدفعها إلى أول مسائل لغيره، ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له ثعلبين سبعتين جرداوين فلبسهما (٣).

٧- علينا بتجهيز أجوبة تدفع عنا خطورة المدح وإعجاب النفس:

- بحقوله عليه السلام للذي أصابته رعدة عند رؤيته: «هون عليك، فإنني لست بمملك إنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» (٤).

يعلق الماوردي على هذا الموقف فيقول: وإعما قال ذلك عليه السلام حسماً لمواد الكبر، وقطعاً لمدائح الإعجاب، وكسراً لإسراف النفس، وتدليلاً لسطوة الاستعلاء (٥).

وعندما تفاخرت قريش عند سلمان القارسي رضي الله عنه يوماً، قال سلمان:

(١) الزهد لأبي المبارك (١٩٤) في زيادات نعيم بن حماد / ٥٣.

(٢) الزهد لأبي المبارك / ٦٧.

(٣) أخرجه عبد الله بن حقيق في شرف الفقهاء من حديث عائشة بإسناد ضعيف.

(٤) سبق تحريجه.

(٥) آداب الدنيا والدين / ٢٣٣.

فخلق من نطفة قدرة، ثم أعود حيفة ممتدة، ثم أتى الميراث، هذا ثقل فإن
 (١) وإن حق فأنا لثيم.

وإندما مثل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، كيف أصبحت؟ قال:
 أصبحت بطيناً، ملوثاً في الخطايا، أتمنى على الله الأمانى (٢).

وكتب رحمه الله كتاباً إلى بعض نوابه في الأمصار وقال في آخره: وإني لأعظك
 بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري (٣).

البديل

فإن قلت: لو أغلقنا على النفس مثل هذه الأبواب، وأعطيناها الدواء المضاد
 فكيف سيكون طعم الحياة... وأين البديل للسعادة؟

... نعم لو تم التعامل فقط مع هذه الوسيلة دون ما سبق من وسائل سابقة،
 وبخاصة وسيلة معرفة الله، فقد نعانى من هذا الأمر، وقد نجد ضيقاً في صدورنا مما
 قد يجعلنا نستسلم لأنفسنا، ونضعف أمامها، ونسقيها شراب الشهوة والطرب..

فالحل إذن وجود البديل..

وهل هناك أحلى أو ألد أو أطعم من حلاوة الإيمان، والقرب من الله والأنس به
 سبحانه وتعالى؟! كما قال أحد السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً،
 وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، لحالدونا عليه
 بالسيوف (٤).

فلذة مناجاة الله وذكره وتلاوة كتابه لا تعدلها لذة، ولو اجتمعت عليها كل
 لذات الأرض، فلنحرص على التمتع بتلك اللذة من خلال التعرف على الله - عز
 وجل - المتعم، الكريم، الودود، الرحيم، القيوم، ولنردد مع من قال:

(١) ميرة ومناقب عمر بن عبد العزيز.

(٢) لطائف المعارف لابن رجب / ٢٢.

(٣) الوابل الصيب لابن القيم / ٩٧.

لها أحاديث من ذكرارك تشغلها
وعن الطعام وتلهيها عن الزاد
ومن حديثك في أعقابها حاد

الفرح المحمود :

تبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي خاصة بمسألة الشعور بالفرح والسرور الذي ينتاب الفرد في بعض الأوقات عند ورود نعمة، أو عند التوفيق للقيام بعمل صالح. هل هذا الفرح مذموم أم لا؟

الفرح المذموم هو فرح المرء بنفسه وافتخاره بها أنها صارت كذا وكذا، أو قامت بفعل كذا وكذا، وهذا الذي تلبس به قارون : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ [القصص : ٧٦].

أما الفرح المحمود فهو فرح العبد بربه أن أكرمه بهذه النعمة واختصه بها، وإن وفقه للقيام بهذه الطاعة، وجعله سبباً لدعوة الناس وإقبالهم على دينه... وهذا ما يؤكد قوله تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس : ٥٨].

فلا يستطيع أحد أن يمنع نفسه من الفرح عند تلقي أخبار سارة، أو ورود نعمة جديدة، أو القيام بعمل من الأعمال والنجاح فيه، لكن علينا أن ننسب كل فضل لله، وأن يكون فرحنا به سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الرؤم : ٤، ٥]. وترجم هذا الفرح بمناجاة الله وحمده على فضله وتوفيقه، وأنه لولاه ما تم شيء من هذا أبداً.

ومما يلحق بهذه النقطة قوله ﷺ لأبي ذر : « تلك عاجل بشرى المؤمن » عندما سأل : يا رسول الله، أرايت الرجل يعمل العمل لله يحمده الناس عليه؟
فالضابط لفرح أحدنا بحمد الناس له أن يكون منشأ فرحه : الفرح بالله وبفضله وتوفيقه للقيام بهذا العمل، والذي يساعده على ذلك المسارعة إلى شكر الله - عز وجل - ومناجاته، وأن ينسب الفضل كله إليه.

يقول ابن القيم : والذي يساعد العبد على تصفية سروره من شوائب الطغيان أن بالغ في الشكر ويكثر منه، وكذلك التواضع والتذلل لله عز وجل.

الفصل السادس

العلاج بالقرآن

- دور القرآن في العلاج .
- الوسائل العامة
- لماذا لا ينفعنا
- للانتفاع بالقرآن .
- كيفية علاج العُجب بالقرآن ؟!
- القرآن ؟!

العلاج بالقرآن

القرآن الكريم له دور كبير في علاج أمراض القلوب، وعلى رأسها مرض الغضب، وما يحدثه هذا المرض في نفس الإنسان من تعاضل واستعظام على الآخرين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

وطريقة القرآن في العلاج طريقة فريدة تجمع الكثير من الوسائل السابقة، وتضيف عليها ما يعين قارئه على مداومة الانتباه لنفسه، والعمل الدائم على إزالة أي تضخم في ذاته.

فمن خلال القرآن:

أولاً: نتعرف على الله عز وجل:

وكما قيل من قبل فإن معرفة الله عز وجل لها دور عظيم في محو أي أثر للكبر في النفس... وهنا يأتي دور القرآن بكونه رسالة من الله عز وجل للبشر؛ يعرفهم فيها بنفسه من خلال أسمائه وصفاته، وآثار تلك الأسماء والصفات في النفس والكون، مما يورث العبد الكثير من المعرفة به سبحانه، وعلى قدر تلك المعرفة تكون عبودية القلب واتجاه مشاعره لربه ومولاه...

فعلى قدر معرفة الله المنعم يكون حب العبد له سبحانه، وعلى قدر معرفة الله القيم تكون الاستعانة والتوكل عليه، وعلى قدر معرفة الله الرحيم يكون الرجاء فيه، وعلى قدر معرفة الله الجبار يكون الخوف والحدَر منه عز وجل... وهكذا...

وكلما ازدادت معرفة العبد لربه ازداد شعوره بعظيم احتياجه إليه، وضالّة حجه، وأنه لا قيمة له إلا به، ولا غنى له عنه:

ثانياً: القرآن يعرفنا بأنفسنا:

قال ﷺ: «... وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه»^(١).

(١) رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو.

فإعجاب المرء بنفسه دليل على جهله بها وبحقيقتها، لذلك تجد الموضوع الرئيسي في القرآن بعد التعريف بالله هو التعريف بالإنسان وبأصله وحقيقته من ضعف وجهل، وعجز، واحتياج دائم إلى ما يصلحه ويقيمه.

ويعرفنا القرآن كذلك بطبيعة النفس وأنها أماراة بالسوء... لديها قابلية للفجور والطغيان.

... تحب الاستئثار بكل خير... لا تنظر للعواقب...

ثالثاً: القرآن يشعرنا بضالة ما نقدمه من أعمال:

من خلال عرضه الدائم لعبادة الكون وما فيه من مخلوقات لله عز وجل، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [قصص: ٢٨].

وقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

رابعاً: القرآن يحذرنا من عاقبة العجب والكبر والغرور:

ويعرض الكثير من نماذج الذين استسلموا لهذه الأمراض فأهلكتهم؛ كإبليس، وقارون، وفرعون، وصاحب الجنتين.

خامساً: القرآن يقدم وصفات العلاج لأهل الكبر والغرور والإعجاب بالنفس:

فعلى سبيل المثال: خطاب القرآن لليهود، وتذكيرهم بما فعلوه، يحمل في طياته أيضاً وصفة علاج لهم، إذا ما أرادوا الشفاء مما هم فيه، ومن ذلك مطالبهم بذكر نعم ربهم عليهم ليكفوا عن طغيانهم ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٢].

ومع ذكر النعم، عليهم كذلك تذكر الآخرة وما فيها من أهوال ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾.

وأنهم يكشفت لهم كيف ادعائهم، ويضع أنفسهم أمام اختيار قاضي من شأنه
أن يقول أو يهملهم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ ذَوْنِ النَّاسِ
فَلْيَمُوتُوا﴾ [الجمعة: ٦٦].

والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه (١) يعني
بأن مكانه.

والله القرآن يبين لقارئه كيف ربي الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحين
رباهم على العبودية والإخلاص له سبحانه، وعلى أنهم بالله لا ياتقهم...

فكلمة قالها يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ
أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بضع سنين﴾
[يوسف: ٤٢].

وبعد الإسراء والمعراج، وبلوغ الرسول ﷺ منزلة لم يصلها أحد من قبله، تأتي
آيات سورة الإسراء تذكر الرسول ﷺ بحقيقته، وأنه بالله لا يتفقه ﴿وَلَمَّا شَاءَ
لَهُنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿[الإسراء: ٨٦].

وإن ثباته أمام المشركين من عند الله ﴿وَلَوْلَا أَن تَبْتَكَ لَقَدْ تَرَكْنَا إِلَيْهِمْ شَيْئًا
لَّيْلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

وتحذره من الشرك وصوره ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْدُولًا﴾
[الإسراء: ٢٢].

ومع الصحابة رضوان الله عليهم نجد القرآن يذكرهم بعد كل نصر حققوه على

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة - انظر الشفا للقاضي عياض ٢٠٧/١

المشركين بأن الذي انتصر هو الله، وما هم إلا مستار لقدرته، فبعد غزوة بدر ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧].

وبعد الأحزاب ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَأْلُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وبعد بنى النضير ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: ٢].

وهكذا نجد القرآن يعطى مساحة كبيرة لهذا الموضوع لتحتذى به في تربيتنا لأنفسنا.

سابعاً: القرآن يمحو مواضع الضعف والنقص (المتوهمه) من داخل الإنسان:

وذلك من خلال تعريفه بمكانته في هذا الكون وأنه هو قائده، وكذلك من خلال مخاطبته لعقله، واستثارة كوامنه، مما يشعره بقيمة ما حياه الله به من إمكانيات وقدرات.

ثامناً: القرآن يذكر قارئه دوماً بالله عز وجل وبقدره وعظمته وجلاله، ويذكره كذلك بنفسه وصفاته:

من خلال تكرار تلك المعاني في كثير من السور... هذا التكرار له دور كبير في ترسيخ تلك المعاني في منطقة اللا شعور، أو اليقين داخل الإنسان، مما يعيد تشكيل أفكاره وتصورات، ومن ثم سلوكه وأفعاله التلقائية ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣].

أهمية القرآن وزيادة الإيمان

ويعتبر أهمية دور القرآن في التدكير والتوجيه، إلا أن هذا كله لا يكفى لرفع الروح
والتفكير بمقتضى ذلك التوجيه، بل لابد من وجود قوة واقعة لتستلزم هذه القوة
فقدرة على التأثير في مشاعر قارئه واستثارته بمواظفة السابعة، وقوة سلطان العاطفة
على النفس، مما يزيد الإيمان، ويولد الطاقة الدافعة للقيام بأعمال الله الطيبة
سهولة ويسر ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَقْدَانِ سُجَّدًا
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ (الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩).
وَيُزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿[الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].

من هنا تتضح لنا أهمية القرآن في استقامة العبد على أمر الله، ولطيفه الدائم
بجلباب العبودية له.

لماذا لا ينفعنا القرآن؟

قد يقول قائل: ولكننا نقرأ القرآن منذ زمن بعيد، وختمناه عشرات المرات،
ولكننا لا نشعر من خلاله بأى تغيير يحدث داخلنا...

... نعم، هذا هو حالنا مع القرآن، ومما لا شك فيه أن القرآن لم يفقد مفعوله
وقوة تأثيره ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ عِشَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢٢].

إن المشكلة فينا نحن لا فى القرآن، والسبب الرئيس لذلك أننا لا نتعامل معه
على حقيقته كأعظم معجزة نزلت من السماء، وأن السر الأعظم لهذه المعجزة
يكمن فى قدرته على التأثير فى نفس قارئه، وتغييره من أى حال يكون فيها إلى
الحال التى ترضى الله عز وجل..

لكننا قد اعتدنا على أن تكون علاقتنا مع القرآن علاقة البحث عن الأسرار المترتبة على القراءة فقط، دون النظر إلى الانتفاع الحقيقي به، فنقرؤه ونحن غافلون عن مراد خطابه، حتى أننا لا نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الجريدة التي نفهم ما نقرؤه منها!!

فكيف لنا إذن أن نشأثر به ونحن قد هجرناه، وهجرنا الانتفاع بمعجزته؟!؟

كيف ننتفع بالقرآن؟!؟

فإن كنا نريد الانتفاع بالقرآن، واستخدامه كعلاج فعال لما نعاني منه من أدواء، فعلياً أن نغير طريقة تعاملنا معه، وأن يكون همنا من قراءته الانتفاع بمعجزته والدخول في دائرة تأثيره، وهذا يحتاج منا إلى بعض الوسائل العملية المتدرجة التي تعيننا على العودة الهادئة للقرآن، وإدارة وجوهنا له، والإقبال على مآذبه...

وهناك وسائل عامة للانتفاع بالقرآن، ووسائل خاصة لاستخدام القرآن كعلاج لمرض العُجب وتضخم الذات:

أما الوسائل العامة فهي:

١ - الانشغال بالقرآن.

٢ - تهيئة الجو المناسب.

٣ - القراءة المتأنية.

٤ - التركيز عند القراءة.

٥ - التجاوب مع الآيات.

٦ - أن نجعل المعنى هو المقصود.

٧ - ترديد الآية التي تؤثر في القلب.

٨ - تعلُّم الآيات والعمل بها.

الاول: الانشغال بالقرآن:

يعني ان يصيح القرآن هو شغلنا الشاغل، ومحور اهتمامنا، والى اولوياتنا، ولا ينبغي ان يكون القرآن كذلك لابد من المداومة اليومية على تلاوته مهتبا لكن بطرؤف، وان نعمل على تفرغ اكبر وقت له.

ثانياً: تهيئة الجو المناسب:

لكي يقوم القرآن بعمله في التعبير لابد من تهيئة الظروف المناسبة لاستقباله. ومن ذلك وجود مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقائنا به، فالمكان الهادئ يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجارب مع القراءة، ويسمح لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء أو الدعاء.

ثالثاً: القراءة المثالية:

علينا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا مثالية، هادئة، مترسلة، وهذا يستدعي ما سلامة النطق وحسن الترتيل، كما قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ [المزمل: ٤].

وعلى الواحد منا ألا يكون همه عند القراءة نهاية السورة، ولا ينبغي ان ندفعنا الرغبة في ختم القرآن إلى سرعة القراءة.

قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر.

وقال الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ وإنما هممتك في آخر سورتك^(١).

رابعاً: التركيز مع القراءة:

نريد أن نقرأ القرآن كما نقرأ أي كتاب - كحد أدنى - فعندما نشرع في قراءة كتاب أو مجلة أو جريدة، فإننا نعقل ما نقرأه، وإذا ما سرحنا في موضع من

(١) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص ١٥٠ - مؤسسة الرسالة - بيروت.

لما نضع عهدنا بأنفسنا إلى الوراء، وأعدنا قراءة ما فات على عقولنا، وما ذهبنا إلى
دماغنا إلا لنفهم المراد من الكلام.

وهذا ما نريده مع القرآن: أن نقرأه بحضور ذهن، فإذا ما سرحتنا في وقت من
الأوقات عنينا إلى بعيد الآيات التي شردت الأذهان عنها.

خامساً: التجاوب مع القراءة:

القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل لجميع البشر: لى، ولك، ولغيرنا... هذا
الخطاب يشمل ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة، ووعداً ووعيداً، وأوامر ونواهي.

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته، وتنفيذ أوامره
بالتسبيح أو الحمد أو الاستغفار، والسجود عند مواضع السجود... والتأمين على
البدعاء، والاستعاذة من النار، وسؤال الجنة، ولقد كان هذا من هدى رسول الله
ﷺ، وصحابته الكرام...

سادساً: أن نجعل المعنى هو المقصود:

البعض منا عندما يشرع في تدبر القرآن، تجده يقف متمعناً عند كل لفظ فيه مما
يجعل التدبر عملية شاقة عليه، وما يلبث إلا أن يملّ فيعود أدراجه إلى الطريقة
المقلدة في القراءة دون فهم ولا تدبر.

فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة في نفس الوقت؟

الطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معاً هو أن نأخذ المعنى الإجمالي للآية،
وعندما نجد بعض اللفاظ التي لا نعرف معناها، فعلينا أن نتعرف على المعنى من
السياق، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله ﷺ حين قال: «إن القرآن لم ينزل يكذب
بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه
إلى عالمه» (١).

(١) حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه.

وبهذه الطريقة تصح قراءة القرآن بتدبر مهلة ومهارة للحسين
والجواب معنى هذا عدم النظر في كتب التفسير ومعاني الكلمات ولكن ليعلم
وقت آخر غير وقت القراءة حتى نسمع آيات القرآن أن تسبب وتغلبنا لا غير

بإيعاد: ترديد الآية التي تؤثر في القلب:

وهذه من أهم الوسائل المعينة على سرعة الانتفاع بالقرآن.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الأنفال: ١٦)

بالقرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان وذلك من خلال مراعاة الطبيعة التي
تستثير المشاعر وتؤججها، فيحدث بذلك التجاوب بين الفكر والعاطفة.

نعم قد تكون لحظات التجاوب والانفعال قليلة في البداية، ولكن
بالاستمرار على قراءة القرآن من خلال استصحاب الوسائل السابقة سنأتي - معون
الله - تلك اللحظات، فإذا ما جاءت علينا أن نحسن التعامل معها، ونعمل على
بachelor أكبر قدر من نور الإيمان إلى القلب في هذه اللحظات، وذلك من خلال
ترديد الآية التي أثرت فينا، وعلينا ألا نمل من ذلك طالما وجد التجاوب وهذا ما
كان يفعله الصحابة والسلف رضوان الله عليهم.

ثامناً: تعلم الآيات والعمل بها:

فكما أننا نخصص وقتاً يومياً لتلاوة القرآن، علينا كذلك أن نخصص وقتاً آخر
بين الحين والحين، نتعلم فيه عشر آيات من القرآن ثم نجتهد في حفظها والعمل بما
دلت عليه من خلق وسلوك، أو ما اشتملت عليه من أوامر ونواه، ولا نستقل إلى
آيات أخرى إلا بعد التأكد من ممارسة العمل بما في تلك الآيات، وهذا ما كان
يفعله الصحابة رضوان الله عليهم.

يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن^(١).

كيفية علاج الإعجاب بالنفس من خلال القرآن :

مع كون القرآن شفاء لكل ما يعانى منه الإنسان من أمراض، إلا أن له تأثيره الخاص فى علاج مرض الإعجاب بالنفس وتضخم الذات.

فعندما يتسبع القارئ الآيات التى تتعلق بإزالة أسباب العجب ومظاهره، ويقف عندها ويتفكر فيها، فإن مدلولاتها ومعانيها تنتقل إلى منطقة اللا شعور داخل العقل، وتشكل جزءاً رئيسياً من يقينه مما يؤدي إلى تغيير حقيقى فى تصوراتهِ عن ربه، وعن نفسه، وعن الكون المحيط به لينطلق السلوك بعد ذلك منسجماً مع هذا اليقين.

وهناك موضوعات معينة تم طرحها فى الصفحات السابقة، علينا أن نتتبعها واحدة تلو الأخرى فى رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، والتى تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهى بسورة الناس، ولا يتم الانتقال من موضوع إلى آخر إلا بعد أن يشعر المرء بأخذه كفايته منه وعدم وجود جديد يضيفه، وهذا يختلف من شخص لآخر من حيث كم القراءة، المهم هو النتيجة التى نريد أن نصل إليها من تمكّن المعنى المراد الوصول إليه من عقولنا وقلوبنا وربطه بواقعنا وأحداث حياتنا.

وهذه الموضوعات هى :

- ١ - التعرف على الله القيوم : وقد سبق الإشارة إليه وإلى أهميته فى العلاج - بفضل الله ومنته - فى الفصل الأول من هذا الباب، فعلىنا أن نبحث فى القرآن عن الآيات التى تتحدث عن معنى القيومية وأنواعها وصورها وعبودية التوكل والاستعانة بالله المترتبة عليها.

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المقدمة - ٤/١ - مكتبة العبيكان - الرياض.

صور القيومية: قيام الله عز وجل على خلق الإنسان صوراً طويلاً وقد خلق
الإنسان من سلاله من طين (١٩) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (٢٠) ثم خلقنا النطفة خلقاً
مختلفاً الملقحة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر
بإذن الله أحسن الخالقين ﴿المؤمنون: ١٢ - ١٤﴾.

ومنها قيامه سبحانه على سقائنا ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ مُّقْبِلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَا
يُبْرِئُ كُمُومَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

ومنها قيامه على حفظ السماء مرفوعة بغير عمد ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسَكِّنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١].

ومنها أمثلة قيامه بحفظ أوليائه ورعايتهم كما حدث لأهل الكهف ﴿وَنُفِثَ بِهِمْ
فَاتَّيَّمُوا وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلِّهِمْ بِأَسْطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨].

٢ - التعرف على الله المنعم: ومعرفة حقه علينا من شكر نعمته ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ [التحل: ٧٨].

فكل نعمة أنعم الله بها علينا تستوجب الشكر ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ
لِيُخَفِّيَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

فعلينا بالتعرف على نعم الله التي اختصنا بها من خلال آيات القرآن، كنعم
الإيجاد من العدم ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣].

ونعم العافية، ونعم الحفظ، ونعم التسخير ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣].

ونعم الأمن والستر، ونعم التوفيق والثبات والهداية ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١].

ومن جوانب النعم كذلك: نعم الاجتهاد وسبق الفضل ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

... هذا الجانب الأخير له دور كبير في العلاج لأنه سيُشعرنا بعظيم فضل الله علينا بلا أي سبب مائة، فعلى سبيل المثال: عندما نقرأ الآيات التي تتحدث عن قُرْعُون وقومه وما فعلوه في بني إسرائيل نستشعر عظيم فضل ربنا علينا أن لم يخلقنا في هذا الوقت، ولم يجعلنا من آل فرعون، وهكذا...

٣ - عفو الله أو النار: فنيح في القرآن عن الآيات التي تخبرنا بأن عملنا وسعيًا لا يستوجب دخول الجنة أو النجاة من النار، فإما عفو الله ومغفرته أو النار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [المالك: ١٢].

فمن خلال تتبع هذا الموضوع والذي قبله «التعرف على الله النعم» تترسخ لدينا حقيقة تقصيرنا في حق الله، وأنه لو طالبنا بحقه لهلكنا، مما يدفعنا إلى الاجتهاد في العمل مع رؤيته بعين النقص والخوف من عدم قبوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

٤ - جوانب الفقر إلى الله:

ما هي الجوانب التي نحتاج فيها إلى الله لتستقيم حياتنا، وما هي الجوانب التي يمكننا أن نستغنى فيها عن الله؟!

فصل في القرآن عن إجابة ليهدين السؤالين لشرح بحقيقة واسعة عما فيها : لا
تأخر عن مولانا طرفة عين ، فترودد بينين : لا حول ولا قوة إلا بالله

ومن الأمثلة لذلك :

التفقر إلى الله في دوام العافية ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَمَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَقَلَّ يَوْمَئِذٍ إِلَهُكُمْ إِلَّا اللَّهُ فَتُذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٦]

التفقر إلى وجود الرزق ﴿ أَمْ نَظُنُّكَ أَنَّكَ رَبُّكَ ﴾ [الملك : ٢١]

التفقر العصمة من الكفر ﴿ وَاجْتَنِبْ رَبِّي أَنْ تُعِيدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم : ٣٥]

التفقر العصمة من الفجور ﴿ وَالْأَنْصَارُ عَنِّي كَبْهَبٌ مُنْتَبِهٌ ﴾ [يوسف : ٣٣]

٥ - حقيقة الإنسان : لبحث كل منا - من خلال القرآن - عن أصله وحقيقته ،
وجواب ضعفه وعجزه وجهله ، وما هي حدود ملكه في هذا الكون كما سبق
بيانه .

تفعله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ [المرسلات : ٢٠]

وقوله : ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٨]

وقوله : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [الزمر : ٣٤]

٦ - طبيعة النفس : علينا أن نبحث في القرآن عن طبيعة أنفسنا ومدى شحها
وطغيانها ، وكيف نضلها حين تتبع هواها ، ونبحث كذلك عن كيفية جهادها ،
ووسائل تركيتها كقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف : ٥٣]

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَقِّحْ نَفْسَهُ فَأَرْكِكْ هُمْ الْمُقْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

٧ - كيف ربي الله رسله وأنبياءه على تمام العبودية له: وعدم رؤية أنفسهم إلا بعين الحذر والتقص، وكيف كانت التربية القرآنية للرسول ﷺ تركيز على أنه عبد لا يملك من أمره شيئاً، مثله مثل سائر البشر ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

٨ - التعرف على الله الغنى الحميد: فنتتبع الآيات التي تتحدث عن غنى الله عنا، وعن عبادتنا، وأن صلاحنا لمصلحتنا ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

ونتتبع كذلك صور عبادة الكون لله، ليملا الحياء أنفسنا مما نقدمه من طاعات قليلة.

كقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

٩ - علاج القرآن لحالات الإعجاب بالنفس والاعتزاز بها، والتكبر على الآخرين، من خلال تتبع نماذج من وقعوا في براثن هذه الأمراض، وكيف تعاملت آيات معهم كبنى إسرائيل الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك فقد دم لهم القرآن وصفة العلاج التي تخلصهم مما هم فيه من تذكيرهم بنعمه عليهم بقوله: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

وَيَحْيِيهِمْ مِنْ غَوَاقِبِ أَعْيَالِهِمْ ﴿٤٩﴾ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ ﴿٥٠﴾ [البقرة: ٤٩، ٥٠] وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ السَّحَرَاءَ عَنَابَكُمْ

وَيَحْيِيهِمْ مِنْ غَوَاقِبِ أَعْيَالِهِمْ ﴿٤٩﴾ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ ﴿٥٠﴾ [البقرة: ٤٩، ٥٠] وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ السَّحَرَاءَ عَنَابَكُمْ

وَيَحْيِيهِمْ مِنْ غَوَاقِبِ أَعْيَالِهِمْ ﴿٤٩﴾ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ ﴿٥٠﴾ [البقرة: ٤٩، ٥٠] وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ السَّحَرَاءَ عَنَابَكُمْ

هذه تسعة موضوعات من شأنها أن تزيل - بعون الله ومده - الكثير والكثير من مظاهر رؤية النفس واستعظامها، فعلياً أن نحسن التعامل معها، وإعطاء كل موضوع منها حقه من الوقت، ولا بأس من تكرارها لتزداد الفائدة المترتبة على ذلك، والله الموفق.

الفصل السابع

التعاهد والتربية ودورهما في علاج العُجب

- معنى التربية.
- تربية الأبوين لأبنائهم.
- صور التربية.
- التربية الذاتية.
- التربية مع الآخرين.

التعاهد والتربية

بمعنى التربية :

من معاني التربية أنها « تحويل النظريات إلى سلوك » وهذا بلا شك ليس يتحقق إلا من خلال دوام التربية، وحسن المتابعة ..

من خلال ما قيل في الصفحات السابقة وغيرها سيظل حبراً على ورق ما لم يتم ترجمته إلى سلوك عملي من خلال التعاهد والتربية .

يقول الدكتور جودت سعيد : الأمر لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحويل الفكرة إلى إيمان بشدخُل في سلوك الإنسان، بوجود الفكرة بشكل أولى لا يستلزم إيمان الناس بها إيماناً يظهر سلوكهم، ويدخل في لا شعورهم (١) .

إذن فالافتناع بمثل ما في هذه الصفحات من أفكار لا يكفي، بل لابد من التربية عليه .

صور التربية :

وصور التربية التي يمكننا ممارستها هي :

أولاً : التربية الذاتية .

ثانياً : تربية الأبوين لأبنائهما .

ثالثاً : التربية مع الآخرين .

(١) كن كتاب آدم لجودت سعيد - دار القلم - دمشق

أولاً: التربية الذاتية

تربية الفرد لنفسه وتعاهدتها أولاً بأول أمر لا بد منه، لمن يريد دوام الاستقامة على أمر الله، ولا يكفي من الواحد منا عدم رضاه عن واقعه، أو اقتناعه بأهميته تغيير ما بنفسه من تضخم للذات وشعور بالتميز على الآخرين وفقط، بل لا بد من العمل الدؤوب لتغيير ذلك الواقع.

المسئولية فردية:

إن المسئولية أمام الله فردية، وسيدخل كل منا القبر وحده، وسيسأله فيه الملكان وحده، وسيبعث وحده، وسيحاسب أمام الله وحده ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥].

فما قيمة ما يقوم به العبد إن لم يكن له دور في صلاحه وتقواه وقربه من الله؟! ما قيمة أن نكون سبباً في دخول الناس الجنة، ويكون مصيرنا النار والعباد بالله؟!!

إن هذا ليس معناه الانعزال عن الناس، وترك خدمتهم وإصلاح شأنهم، ولكنه جرس إنذار لنا جميعاً أن لا ننسى أنفسنا، فكما قال ﷺ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها» (١).

ويقول الرافعي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك، وتترك الفوضى في قلبك (٢).

ولكى لا يحدث هذا؛ لا بد من أن يكون لنا جميعاً جهد خاص مع أنفسنا، مهما كانت مشاغلنا، وإلا وقعنا فيما حذر منه رسول الله ﷺ في الحديث السابق ذكره.

(١) صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير، وأورده الألباني في صحيح الجامع، ح (٥٨٣٧).

(٢) وحى القلم للرافعي ٢/ ٤٢.

نقطة البداية:

قد يقول قائل: إني مقتنع بكل ما قيل في الصفحات السابقة، وأرى في نفسي
مظاهر الفصحح وأتمنى التخلص منها، لكني لا أجد همة لذلك، فماذا أفعل؟
هذا هو حالنا جميعاً - إلا من رحم الله - ولا دليل أمامنا إلا الاستعانة بالصدق
الله عز وجل ليمدنا بمحدد من عنده يعيننا به على أنفسنا، ونعلم جميعاً أنه على
قدر حجم الإثاء القارغ الذي سنطلب من الله ملاه سيكون المدد منه سبحانه،
والإمداد بحسب الاستعداد.

فلنلج ونلج عليه سبحانه بأن يتولانا برحمته، ولحقنا بالصالحين، ويعيننا على
معرفة، ومعرفة أنفسنا، وأن يجعل كلاً منا عند نفسه صغيراً، وأن يؤتي نفوسنا
ثوابها و...

ومع هذا الإلحاح الدائم والمستمر على الله عز وجل، فإن هناك بعض الأعمال
التي من شأنها - إذا ما أحسننا التعامل معها - أن تولد القوة الدافعة، والطاقة
اللازمة لاستثارة الهمة والعزيمة للقيام بتنفيذ الوسائل السابقة...

من هذه الأعمال:

• الخوف من الله.

• معايشة القرآن.

• قيام الليل.

• الإنفاق في سبيل الله.

• القراءة في سير الصالحين.

الخوف من الله:

للخوف من الله دور عظيم في إيقاظ القلب من غفلته. قال تعالى: «من خاف
أدج، ومن أدج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة».

وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.

إن الخوف من الله يعد بمثابة السياط التي تقع على القلب فتوقظه من رقادته، وتستثيره للانتباه، والتشجيع للسفر إلى الله، وبدونه فالقلب راقد، لا يستشعر أهمية شيء..

.. إنه أفضل وسيلة تؤهل القلب لحسن استقبال التوجيهات وتنفيذها، كما قال تعالى: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠] وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ [النازعات: ٢٦].

وسائل استجلاب الخوف:

أهم وسائل استجلاب الخوف من الله وزيادته في القلب: كثرة ذكر الموت والتوقع الدائم لقدومه، قال ﷺ: «أكثرُوا ذكرَ هَازِمِ اللِّذَاتِ: الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه» (١).

ولقد اشتكت امرأة إلى عائشة - رضی الله عنها - قسوة قلبها. فقالت: أكثرى ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها.

ومن الوسائل المعينة للتذكر الدائم للموت: زيارة المقابر، وتغسيل الموتى، واتباع الجنائز، وكتابة الوصية، ودوام مطالعتها.

ومنها أيضاً: الاستماع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق.

معايشة القرآن:

مع كون القرآن دواءً ربانياً شافياً لكل أمراض القلوب، ووسيلة أكيدة لتزكية النفوس، إلا أن له كذلك قدرة عجيبة على استثارة المشاعر، وتوليد القوة الدافعة لمقيام بالأعمال.

(١) حسن، أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيحه ج (١٢١١).

من هنا تشتد الحاجة إلى معايشة القرآن، والمداومة على قراءته، والانتفاع به،
والدخول في دائرة تأثيره كما تم بيانه في الفصل السابق.
فلنكن دائماً مع القرآن ولنسلم له أزمقنا، ولنجعله في أعلى سلم أولوياتنا،
والعناياتنا.

قيام الليل:

قيام الليل هو مدرسة الإخلاص، ومزرعته التي تُبذر فيها بذوره، لتجني ثمارها
بالنهار ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَعْطِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾
[الإسراء: ٧٩].

... فيه يتذكر كل منا أصله وعبوديته لربه.

وهو من أفضل الوسائل المؤلفة للطاقة والمثيرة للهمة...

... إنه دواء يومي لا بد من تناوله وإلا ضعفت العزيمة وفترت الهمة.

ولكى تؤتي هذه الوسيلة ثمارها لا بد من معايشة القرآن في القيام، وتدبره،
والتجارب معه، وترديد كل آية تؤثر في القلب.

وفي السجود تكون المناجاة من ثناء على الله، وبث الشوق إليه، واستغفاره،
واستراحته.

.. نشكو إليه أنفسنا، وعدم قدرتنا على التعامل معها...

.. نشهده بأننا لا غنى لنا عنه، ونلج عليه ألا يتركنا لأنفسنا ولو طرفة عين.

دوام الإنفاق في سبيل الله:

دوام الإنفاق في سبيل الله له دور كبير في تيسير التعامل مع النفس، فمن خلاله

يتم تطهيرها من الشح المجبولة عليه، فتسلس قيادتها ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

تطهرهم وتركيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣].

فلتستخدم هذا الدواء السهل، ولتداوم عليه كل يوم، ولنذكر في إخراج الصدقة حتى نحظى بدعوة الملكين، ونستفيد بها طوال اليوم. قال عليه السلام: «أما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» (١).

القراءة في سير الصالحين:

من الأمور التي تستثير الهمم وتولد الطاقة: معرفة أحوال الصالحين وكيف كان تعاملهم مع أنفسهم مع شدة خوفهم من ربهم.

فلنقرأ في سير هؤلاء الأخيار، ومن الكتب المرشحة لذلك:

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، الزهد لابن المبارك، التواضع والخمول لابن أبي الدنيا، صفة الصفوة لابن الجوزي.

التربية الوقائية:

ومع اهتمام كل منا بنفسه، والحرص الدائم على تعاضدها، وإعطائها الدواء المناسب لعلاجها مما تعاني منه، فإن هناك أموراً ينبغي عملها كتربية وقائية. فكما قالوا: تخفيف المنابع أولى من بناء السدود.

فهذه التربية الوقائية: حماية المرء من نفسه وعدم تعريضها لما يشق عليه مجاهدتها فيه.

أما الوسائل المقترحة لهذه التربية فهي:

١ - علينا أن نبدأ بهذا العلم - علم التزكية وكيفية استتصغار النفس - قبل أي علم آخر، ونطبق ما يدل عليه قدر استطاعتنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إيقاظ الإيمان في القلب هو نقطة البداية، ثم يأتي هذا العلم ليكون صنوه الذي

(١) متفق عليه عن أبي هريرة.

بصاحبه... ولنعلم جميعاً أن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، فمن أراد
العلم الحقيقي فليبدأ بهذا العلم الذي يُعرف العبد بربه فيخشاه، وينتبه فيحذر
منها، ثم يأتي العلم بأحكام الله بعد ذلك لمن شاء ليكون صاحبه عالماً ربانياً. قال
تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

٢ - عدم طلب المسؤولية أو استشرافها، وكذلك عدم تقديم النفس للقيام
بعمل ما. كما قال ﷺ: «يا أيها الناس لا تفتنوا لقاء العدو وسلوا الله العاقبة، فإذا
لقيتموهم قاصبروا» (١).

ففي الحديث ما يدل على عدم تمنى لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والافتكاح
على النفس، والثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يبين الاحتياط
والأخذ بالحزم (٢).

٣ - ومن صور التربية الوقائية: قول الأستاذ مصطفى السباعي - رحمه الله -:
إذا أنعم الله عليك بموهبة لست تراها في إخوانك فلا تقسدها بالاستطالة عليهم
بينك وبين نفسك، وبالتحدث عنها كثيراً بينك وبينهم، فإن نصف الذكاء مع
التواضع أحب إلى قلوب الناس وأنتفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور (٣).

٤ - لنحرص على الساعات الأربع التي نصحبنا بها نبي الله داود - عليه السلام
- بقوله: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات:

ساعة يناجي فيها ربه عز وجل.

وساعة يحاسب فيها نفسه.

وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه عن نفسه.

(١) متفق عليه.

(٢) عون المعبود في شرح سنن أبي داود ٧/٢١١.

(٣) هكذا علمتني الحياة.

وساعة يخلو بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحتمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام القلوب.

وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه، ويقبل على شأنه (١).

هـ - من وصايا السلف: لا تخرج كل ما عندك... فقد كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده.

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأدع كثيراً من الكلام مخافة المباهاة (٢).

ثانياً: تربية الأبوين لأبنائهما

من صور التربية: تربية الأبوين لأبنائهما على المعاني السابقة، فهما أهم مصدر يعلم والتلقى بالنسبة إليهم.

فعلى قدر اهتمامات الأبوين تكون اهتمامات الأبناء.

وعلى قدر ما يظهر على الأبوين من سلوكيات يكون كذلك الأبناء.

وإن كنا لم نجد من يغرس فينا معاني العبودية لله، وربط أحداث الحياة به سبحانه ونحن صغار، فلنحرص على عدم تكرار ذلك مع أبنائنا، ولنعمل على تربيته على المعاني السابقة بأسلوب يتناسب مع سنهم.

ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الأبوان في تربيتهم لأبنائهما.

القرآن أولاً:

بمعنى أن تكون معاني القرآن وحدها هي التي تشكل البيئة التي يتربى فيها

الابن وينمو... لماذا؟!

حتى تتشكل تصورات، وبقينه بطريقة صحيحة، فينسجم سلوكه بعد ذلك مع هذه التصورات فيما يحبه الله ويرضاه.

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على تبليغ هذه الوصية لمن بعدهم.

تأمل معي هذه الوصية لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - والتي يقول فيها:
جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم، ولا ينأ عنه كبيركم، فإن الشيطان يقر من البيت الذي يسمع (تقرأ) فيه سورة البقرة.

قال شعبة أحسن رواية هذا الأثر: فحدثت به أبا التياح وكان عربياً فقال: نعم
أمرنا أن يجرّدوا القرآن. قلت له: ما جرّدوا القرآن؟ قال: لا يخلطوا به غيره (١).
وليس المقصد من ربط الأولاد بالقرآن وتفرغهم له في بداية نشأتهم أن يكون
الاهتمام بلفظه فقط، بل بلفظه ومعانيه، كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِيَذِيرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩].

فالأهتمام باللفظ فقط لن يُكسب الفرد أية معانٍ، بل بالعكس سيرسم القرآن
في ذهنه على أنه ألفاظ لا معنى لها، ويعوّده القراءة بدون تفكير ولا تدبر.

إن بناء اليقين الصحيح عند أبنائنا لمن أهم صور التربية الصالحة لهم، وسيعود
تفعله - بمشيئة الله - عليهم وعلى أسرهم وأمتهم، والقرآن كفيل بذلك إذا ما
أعطينا معانيه جلّ اهتمامنا، وربطنا بينها وبين الواقع، وجعلنا تشجيعنا لأولادنا
مرتبطاً بمدى تعلمهم المعاني الإيمانية من القرآن وتطبيقها على أنفسهم.. والخطوة
الأولى في ذلك أن نستحثهم على فهم ما يقرؤونه من القرآن كما يجتهدون في
فهم أي شيء آخر يقرؤونه.

ربط أحداث الحياة بالله:

ومع أهمية التركيز على القرآن لبناء اليقين الصحيح عند أبنائنا وتعريفهم بربهم
وبأنفسهم، علينا أن نربط أحداث الحياة التي تمر بنا بالله عز وجل.

فنربط النعم بالمنعم - سبحانه - ونعودهم على حمد الله بعد كل نعمة،
وسجود الشكر الفوري بعدها.

وأن ننحو من قاموسهم كلمات: أنا، لي، عندي (مجردة) بل نُقرنها بالله عز
وجل وفضله.

مثل: بفضل الله لي كذا.. بكرم الله عندي كذا.. بتوفيق الله استطعت أن أفعل
كذا...

(١) فضائل القرآن للفريراني ص ١٥١، ١٥٢.

وَيُعَلِّمُهُمْ كَذَلِكَ كَيْفَ يَسْتَخْرِجُونَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَالِ قِرَاءَتِهِمُ لِلْقُرْآنِ،
وَكَيْفَ يَتَعَرَّفُونَ عَلَيْهَا مِنْ مَجْرِيَّاتِ الْحَيَاةِ وَأَحْدَاثِهَا الْيَوْمِيَّةِ.

صِفَةُ الْإِنْسَانِ وَعَجْزُهُ وَمَدَى احتِياجه إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

فَقُلْتُ لَهُمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ مِنْ خِلَالِ مَوَاقِفِ الْحَيَاةِ الَّتِي يَشْعُرُونَ لَهَا، وَأَنَا
صَاحِبُهَا بِاللَّهِ لَا بِأَنْفُسِنَا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسْتَعْنِيَ عَنْهُ سِوَاهُ وَلَوْ لَطَرْفَةَ عَيْنٍ.

الدُّنْيَا دَارُ امْتِحَانٍ وَالْمَلِكُ اللَّهُ:

فَعَلَّمَهُمْ أَنَّ الْغِنَى لَيْسَ كِرَامَةً، وَالْفَقْرُ لَيْسَ إِهَانَةً، بَلْ كِلَاهُمَا مَوَادُّ امْتِحَانٍ،
نَتَحَنَّنُ فِيهِمَا وَعَلَيْنَا بِالشُّكْرِ مَعَ الْعِطَاءِ، وَالصَّبْرِ مَعَ الْمُنْعِ، لِيَتَرَسَّخَ لَدَيْهِمْ أَنَّ الْغِنَى
لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْفَقْرِ بَعْدَهُ، وَلَا الْفَقِيرُ أَقْلُ شَأْنًا مِنَ الْغَنِيِّ بِفَقْرِهِ، قَالِ كُلُّ فِى
امْتِحَانٍ، وَعَلَيْنَا كَذَلِكَ تَكَرُّرَ حَقِيقَةِ أَنَّ الْمَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ، فَلَا يُوْجِدُ لِأَحَدٍ عَلَى ظَهْرِ
الْأَرْضِ مَلِكٌ ذَاتِي وَلَوْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

التَّوَاضُّعُ:

فَنَسَارِسُ مَعَهُمْ صُورُ التَّوَاضُّعِ، وَنَحْبِبُهُمْ فِي الْجُلُوسِ مَعَ الْمَسَاكِينِ وَالْأَكْلِ
مَعَهُمْ... وَنَعُودُهُمْ عَلَى قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ أَى إِنْسَانٍ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْمُسْتَوْثَمِينَ،
وَالْقِيَامِ عَلَى خِدْمَةِ النَّاسِ...

رَبْطُ الْمَدْحِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ:

لِلتَّشْجِيعِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي بِنَاءِ الشَّخْصِيَّةِ الْقَوِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَعَلَيْنَا
أَنْ نَرْبِطَ عِبَارَاتِ التَّشْجِيعِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَقُضْلِهِ، وَلَا نُسْرِفَ فِي مَدْحِهِمْ حَتَّى لَا
نُشْعِرَهُمْ بِالِاسْتِعْلَاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَعَتَدَ وَجُودَ مَوَاهِبَ خَاصَّةٍ لَدَى بَعْضِهِمْ عَلَيْنَا
أَنْ نَعُودَهُ عَلَى الْمِبَالَعَةِ فِي الشُّكْرِ وَالتَّوَاضُّعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَدَمِ الْاسْتِطَالَةِ بِهِذِهِ
الْمَوَاهِبِ عَلَى أَصْدِقَائِهِ...

ومع هذا كله علينا أن نقدم لهم شخصية الرسول ﷺ كقدوة ونموذج تمثلت فيه هذه المعاني مما يزيدهم حباً له.

فلو أخذت منا هذه الجوانب الإيمانية التربوية الاهتمام الكافي، فستكون - بفضل الله - قد قدمنا لأبنائنا أفضل هدية وأجل تربية، ولم لا ونحن بذلك نربيهم على العبودية لله عز وجل، والمتعلق به سبحانه، والإخلاص له وحده.

ثالثاً: التربية مع الآخرين

من طبيعة الإنسان أن فيه إقبالاً وإدباراً، وهمة وفنوراً، وفي وقت نشاطه وهمة
في عمله، وفي وقت أخرى في أقصر وقت، وفي وقت فتوره وإدباره تراه مشتاقاً عن
العمل، والكثير من الأعمال التي كان يقوم بها قبل ذلك بسهولة ويسر.
من هذا تشدد الحاجة إلى وسيلة تنهض بالهضم، وتعين الواحد منا حوماً على
الاستمرار في القيام بالوسائل السابقة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النسيان من طبع الإنسان، ولكم سمعنا
يقلون من نصائح وتوجيهات، كان لها أبلغ الأثر في نفوسنا، وعزمنا وقتها على
قيام بخصائصها من أعمال، وعبور الوقت ضعفت الهمة، ونسى التوجيه..
فما العمل لنلاقي هذه العقبات ونحن نسير في طريق إزالة أضنامنا؟!

الحل العملي هو حسن تطبيق قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَ مِنْ
أَنْفِكَ قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

الآية المباركة تدلنا على أهمية حبس النفس في طاعة الله من خلال الوجود في
بيئة طيبة، وصحبة صالحة يتم فيها التعااهد ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾.

لا بد إذن لكل من يريد الاستمرار في جهاد نفسه أن يتواجد في محضن تربوي
وصحبة صالحة، يتربى فيهما على المعاني السابقة وغيرها.

لتربية هي عمل الرسل وأتباعهم:

إن قضية تغيير ما بالنفس ووضعها في قالبها الصحيح لمن أهم الأمور التي
ينبغي أن يبدل فيها الجهد، وهي لن تتم بالمحاضرات والكتب فقط، ولكن بدوام

التوجيه والتعاهد والتربية، لذلك نجد أن من أهم مهام الرسل تزكية نفوس أتباعهم
 (هو الذي بعث في الأميين رسلاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
 والحكمة) [الجمعة: ٢].

... وهذا ما فعله رسولنا الحبيب ﷺ، فلم يكن يكتفى بتعليم أصحابه بل
 بتربيتهم وتعاهدهم كذلك... انظر إليه ﷺ وكيف كان غضبه من أبي ذر عندما
 غير بلا لآيسواده، وتأمل كيف كان قدوة لأصحابه في التواضع... فقد سئلت
 السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان
 يرقع الثوب، ويخسف النعل، ونحو هذا^(١).

وفي غزوة أحد أنه ﷺ رأى أبو دجانة يتبختر بين الصفين. فقال: «إنها مشية
 يعصها الله إلا في مثل هذا الوطن»^(٢).

مواقف تربوية:

وجاء من بعده ﷺ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شربوا مشربه، وتعلموا
 طريقته، فقد عاشوا في ذلك الجو التربوي الفريد، واستنشقوا هواءه، فكان كل
 واحد منهم يحرص على أخيه ويفعل ما فيه فلاحه، انظر إلى عمر بن الخطاب
 ومدى خوفه الشديد على خالد بن الوليد وفتوحاته المستمرة واقتتان الناس به،
 فكان قرار عزله من إمارة الجيش حرصاً عليه.

واستأذنه ثميم الداري أن يقص على الناس قأبي، وقال له: إنه الذبح.

ولقد أتى أبو أمامة على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو
 ربه، فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك^(٣).

وهذا ابن المبارك يسأله بعض إخوانه ذات ليلة وكانوا على ثغر من ثغور القتال

(١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد.

(٢) الرحيق المختوم / ٣٠١.

(٣) الزهد لابن المبارك / ٥٠.

ينذكرون في مسائل العلم: أترى يا أبا عبد الرحمن أن في أعمال البر ما هو أرضى
لله تعالى مما نحن فيه؟ قال: نعم... رجل يسعى على عباله، قام من جوف الليل،
يتفقد حال صبيته، ويطمئن إلى راحتهم وأعطيتهم.

يقول البوطي تعليقاً على هذا الخبر: ولا يخامرني شك في أن ابن المبارك إنما قال
هذا، كي لا تزهو بالسائل نفسه بما هو فيه من الرباط على الشجر مع العكوف على
العلم، فيرى أنه قد أتى بذلك ما لم يعطه أحد غيره^(١).

فلا بد إذن لمن يتشد الصلاح لنفسه أن يحيطها بجو تربوي من خلال صحبة
صالحة من النصحاء الذين يوجهونه وينصحونه ويتعاهدونه.

دور المحاضن التربوية في العلاج:

كما سبق يتبين لنا أهمية الجو والمخاض التربوي للمفرد ليتم فيه تربيته وتكوينه
تكويناً متكاملًا.

... فيتربى من خلالها على التواضع، واستتغفار النفس، واستقلال ما يقدمه
من أعمال.

وفيها يتعلم كيف يغلق الأبواب أمام إلحاح نفسه عليه كي يحمدها أو
يستعظمها.

ومن خلالها يتعلم كيفية الانتفاع بالقرآن، واستخدامه كعلاج لتضخم الذات.

وفي فترة التكوين يكون الاهتمام الشديد بالتربية الإيمانية مع التزكية جنباً إلى
جنب، وهذا يستلزم الهدوء وإعطاء هذه الفترة القرصة الكافية ليكون النتاج صالحاً
﴿كُرِعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩].

فلا تصدر أو تقدم للأمام قبل الأوان، كما قال الشافعي: إذا تصدر الفتى فاته
علم كثير.

(١) شخصيات استوقفتني للبوطي - دار القلم - دمشق.

وجود الأكفاء وتوظيف الإمكانيات :

وفي المحاضن التربوية يجد المرء حوله من هم أحسن منه كفاءة وعلماً، فلا يرى نفسه صاحب الموهبة الفذة، وأنه لم تلد النساء مثله .

وفيها يكون الزاد الإيماني الذي يولد الرغبة ويستثير الهمة للقيام بتنفيذ وسائل التزكية، واستصغار النفس .

ومن خلالها يُضبط الفهم الصحيح، فيُعطى كل ذي حق حقه، ويتعلم كيف يرتب أولوياته، فلا يكفي للعاقل أن يعلم الخير من الشر، بل لابد أن يتعلم خير الخيرين وشر الشريرين (١) ..

وفي المحاضن التربوية : يتم توظيف الإمكانيات لخدمة الدين مع مراعاة عدم التسبب في تضخيم أحد عند نفسه، وذلك من خلال عدم تعريض الأشخاص للأضواء قبل أن يتم تكوينهم تكويناً متكاملًا يركز على الإيمان العميق الذي يحیی القلوب، وكذلك تزكية النفوس وتربيتها على لزوم الصدق والإخلاص، ورؤية فضل الله في كل خير نفعله .

... ومن خلالها تتبدل المواقع كل فترة ليتعود الفرد على العطاء دون نظر لمنصب أو مكانة كما قال ﷺ : « .. طوبى لعبداً أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أضعت رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ... » (٢) .

فلنبحث عن تلك الصحبة الصالحة والمحاضن التربوية لتكون نعم العون على إخلاص العمل لله عز وجل .

(١) مجموع الفتاوى ٢٠ / ٥٤ .

(٢) رواه البخاري .

الفصل الثامن

شبهات يجب أن تزال

- الثقة بالنفس .
- العزيمة .
- التشجيع والتقدير .
- قول يوسف عليه السلام .

شبهات يجب أن تزال

هناك بعض الأمور التي قد تلتبس علينا فتشعر بالتناقض بينها وبين مفهوم استصغار النفس وإزالة صور الكبر وتضخم الذات ومن أهمها:

- ١- مفهوم الثقة بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها.
- ٢- عبارات التشجيع والتقدير وتعارضها مع خطورة المدح.
- ٣- القيام على خدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس.
- ٤- كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام.

١ - مفهوم الثقة بالنفس وتعارضه مع ضرورة استصغارها

مما ينبغي أن يعتقده المسلم أنه لا يوجد مُلك حقيقى لأحد فى هذا الكون إلا لله عز وجل ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٠٧].

فكل شيء تراه ملك له سبحانه، ولا يملك من سواه أى شيء ولو حتى مثقال ذرة ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير﴾ [سبأ: ٢٢].

ولقد أعطى الله عز وجل لكل عبد من عباده بعض الإمكانيات ليستخدمها فى مشوار حياته الدنيوية، ينتفع بها، ويمتحن فيها.. فأعطى البعض صحة، ذكاء، قوة فى العضلات وهكذا.. وأعطى الآخر مالاً، أولاداً، سرعة الحفظ والاستيعاب.

هذه الإمكانيات والأسباب لا توجد لها قدرة ذاتية تكفل لها القيام بالعمل الذى يملكه منها صاحبها.

بمعنى أن الماء سبب للإرواء، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أمدّه الله بالقدرة على التدوير، والدواء لا يسبب الشفاء إلا إذا أتته الفاعلية من الله عز وجل..

والساق وما تحويه من عضلات وأعصاب وعظام لا تستطيع حمل الجسم والسيرة بل هو المدد الإلهي الآتي،

وماء زمزم فيه إمكانية الشفاء... هذه الإمكانيات تحتاج إلى تفعيل من الله عز وجل لتتم... وهكذا في كل ما معنا من إمكانيات وأسباب... لا قيمة لها بدون المدد الإلهي... فالنار التي هي سبب للإحراق هي النار التي سُلِّبَت تلك الخاصية عندما ألقى فيها إبراهيم عليه السلام، بل إنها مُدَّت بفاعلية أخرى عكس فاعليتها الطبيعية المألوفة ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

المفهوم الصحيح للثقة بالنفس:

فإن كان المقصد من مفهوم الثقة بالنفس هو الثقة بوجود الإمكانيات والأسباب التي حبانا الله إياها فهي ثقة محمودة، وينبغي أن يتربى عليها الفرد ليصبح قوي الشخصية، أما عدم تعرفه على ما معه من إمكانيات ومن ثم عدم ثقته في وجودها، فإن ذلك من شأنه أن ينشأ فرداً مهزوز الشخصية لا يقدر على اتخاذ قرار...

- ومثال ذلك لو أن شاباً من الشباب أراد الخروج في نزهة مع أصدقائه، فجهزت له أمه حقيبة فيها طعام وشراب وأدوية... وكل ما يحتاجه في نزهته... هذا الشاب أخذ الحقيبة ولم يحاول التعرف على ما فيها، وعندما اقترب موعد الغداء شعر بالاضطراب، فكل أصدقائه أخرجوا ما معهم من طعام وهو يظن أنه ليس معه طعام، وزاد حرجه وضيقه عندما بدأوا في الأكل والجميع يريد إعطائه مما معهم... هذه الحالة التي وصل إليها ما كانت لتحدث لو أنه تعرف على ما في حقيبته، وفي نفس الوقت فقد يأتيه أحد أصدقائه بعد أن يرى عليه أمارات الحياء والحرج ويطلب منه أن يفتش في حقيبته لعله يجد شيئاً... وبالفعل يجد الطعام لتزول علامات الاضطراب والضيق وتستبدل بالفرح والسرور.

إذن فكل ما عمله صديقه هو مساعدته في التعرف على ما معه من طعام.

فالثقة المحمودة بالنفس هي الثقة بما معنا من إمكانيات حبانا الله إياها، فشخص

حياء الله ذكاءً لكنه يشك في وجوده لديه .. هذا الشخص بلا شك لن يحاول استخدام هذا الذكاء ..

– وآخر أعطاه الله قوة في العضلات، أو قدرة على التحمل، أو موهبة من المواهب .. هذه الأشياء لن يستخدمها صاحبها إلا إذا أثبت بوجودها، وهذا يحتاج إلى من يبنى له ثقته بنفسه، أى ثقته بما حياه الله.

ماذا فعل ذو القرنين ؟!

فالثقة بالإمكانات التى حباها الله إياها محمودة ومطلوبة لبناء الشخصية القوية، التى تُحسن استخدام ما معها، كما فعل ذو القرنين عندما طلب منه قوم من الأقوام القيام ببناء سد يفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج ووعدوه بأجر كبير نظير ذلك .. لم يقم ذو القرنين ببناء السد بمفرده، بل استشار عزائهم وأرشدهم إلى ما معهم من إمكانات، فكانوا نعم العون فى بناء هذا السد ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿

[الكهف: ٩٤-٩٦].

– ومع هذه الثقة بما معنا من إمكانات علينا أن نربط فاعليتها بالله عز وجل، فالذكاء مرهون بالمدد الإلهي المستمر، والذاكرة القوية كذلك ..

قاله هو الذى ينطقنا من خلال اللسان، والأحبال الصوتية، ولو شاء ما أنطقنا مع وجود هذه الأسباب، والله هو الشافي والدواء وسيلة لذلك .. ولا قيمة لهذا الدواء بدون الله عز وجل وهكذا ..

الغرور :

أما الثقة بالنفس المذمومة فهى الثقة بما عند الفرد من إمكانات ونسبة فاعليتها

نفسه لا إلى الله... فهو يرى نفسه أنه قوى معضلاته يستطيع مصارعة أى فرد على
أى وقت أو أنه ذكى يستطيع حل أى مسألة رياضية فى أقل وقت... أو أنه
مفاوض ماهر يستطيع الحصول على أحسن العروض ولا ينسب ذلك لله، ويعتد
على قدرته الذاتية على تمثيل إمكاناته متى شاء... وهذا هو الغرور.

فالغرور لغة هو الخداع، والشخص المغرور هو الذى يتخدد بما معه من إمكانيات
وينسبها لنفسه ولا ينسبها لله عز وجل تماماً كما فعل صاحب الجنين * ودخل
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبعد هذه أبداً (٣٥) وما أظن الساعة قائمة ولن
رؤدت إلى ربى لأجدن خيراً منها متقبلاً * [الكهف: ٣٥، ٣٦].

وعندما رآه صاحبه وقد تلبس به الغرور قال له ناصحاً: * أكفرت بالذى خلقك
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً (٣٧) لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً (٣٨)
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله * [الكهف: ٣٧-٣٩].

— إنه بهذه العبارات ذكره بأصله وحقيقته، فابن التراب ماذا يملك؟! ومن أين
جاء بالمال؟! فهذه الجنات ملك لله، وهو الذى حباه إياها ولو شاء لمنعها عنه
* فعسى ربى أن يأتينى خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً
زلقاً (٤٠) أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً (٤١) وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه
على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحداً *
[الكهف: ٤٠-٤٢].

إذن فالشقة بالنفس بمفهومها الصحيح مطلوبة ولا تتنافى مع ضرورة استصغار
النفس بالمفهوم الذى تم بيانه فى صفحات هذا الكتاب، بل إنها تتوافق وتتناغم معه.

٢- عبارات التشجيع وتعارضها مع خطورة المدح

من وسائل بناء الثقة بالنفس عند أى إنسان - وبخاصة الأطفال - استخدام
عبارات التشجيع والثناء والمكافآت عند النجاح فى القيام بالأعمال، وهو ما يسميه
علماء التربية: التعزيز الإيجابى..

وهذا بلا شك له دور كبير في إكساب الفرد ثقة بنفسه، وفي الوقت نفسه له مخاطر كبيرة تنترتب على التأثير السلبي للمدح في نفس مثليته، فكيف يتم التوفيق بين الأمرين؟!

عندما تكون عبارات التشجيع والثناء موجهة للشخص دون ربطها بالله عز وجل ويتوفاقه ومدده، فهذا تكون الخطورة البالغة التي تضخم الذات وتبني العنم.

أما إذا ما استخدمت تلك العبارات في وقتها المناسب مع ربطها بالله عز وجل، والمبالغة في ذلك، وأنه لولا الله ما تم النجاح في هذا الأمر، والمطالبة بحمد الله وشكره على هذا التوفيق، عند ذلك تكون هذه العبارات قد أدت غرضها في بناء الثقة، دون أن تتسبب في ذبح المدح مع الوضع في الاعتبار أنها تستخدم في وقت الحاجة والضرورة فقط لتعريف الشخص بإمكاناته وبناء ثقته بها.

٣- القيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس

قد يقول قائل: إذا كانت الأصواء والاحتكاك بالناس، لها دور كبير في تضخيم الذات والشعور بالاستعلاء على الآخرين، فمن الأولى ترك العمل للإسلام، والانعزال عن الناس.

والسؤال هنا: إذا فعلت ذلك فهل تأمن على نفسك من عدم دخول العجب إليك بعزيتك هذه؟!

إن العجب داء خبيث له مداخله المتعددة - كما مر علينا - وقد يستولي على الإنسان من خلال ما يتاح أمامه من أفكار ترد على العقل، أو أفعال تقوم بها الجوارح، فهل المعتزل في بيته سيظل ساكناً في مكانه لا يفكر في شيء، ولا يفعل شيئاً؟!

إن الحل ليس في العزلة.. فلو ذهب أحدهما إلى كهف مظلم لا يراه فيه أحد من الناس، ولا يتعامل معه أحد، فهو بذلك لن يتجو من الإعجاب بنفسه..

بإزالة = فالحل إذن في مقاومة هذا الداء، وتخفيف مناعته أولاً بأول، بمعنى التخلي
تستطيع أن تعلق الباب أمام العُجب إلا من داخلها وليس من خارجها .
هذه واحدة، والثانية أن مخالطة الناس تكشف للفرد الكثير من عيوبه، وتنهيه
إلى أشياء لم تكن تخاطر له على بال .
ولكن هذه المخالطة - كما مر علينا - ينبغي أن تكون في الخير لا في الشر .

والإسلاماء:

النقطة الثالثة أننا لسنا مخيرين في ترك الناس، فوضع الأمة الإسلامية في هذا
العصر، وما حدث لها من تهكك وتشردم، واستعلاء أعدائها عليها، وتحكمهم
فيها.. هذا كله يستوجب العمل للإسلام، ومخالطة الناس ودعوتهم إلى الله
ومساعدتهم في تغيير ما بأنفسهم ليغير الله ما بنا وبهم، ويصرف عنا عذابه الذي
حاق بنا ..

... تخيل أننا جميعاً قد تركنا الناس، وانصرف كل منا إلى شأنه الخاص؟
من يا ترى سيقف أمام المخطط الصهيوني الرامي إلى محو شخصية المسلمين
وهويتهم والقضاء عليهم؟

من سيقف أمام العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة؟
من سيواجه حملات التبشير الصليبي التي تتوالى على المسلمين في أفريقيا
 وآسيا، ونجحت بالفعل في تنصير العديد منهم...
من للغافلين.. من للشاردين من المسلمين هنا وهناك؟

ضرورة التوازن :

من هنا يتضح لنا أن عملنا للإسلام لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا مع
أنفسنا، كما أن عملنا مع أنفسنا لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا للإسلام .

ويؤكد على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنُوءُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ ثُلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤].

يقول: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع، ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرُونَ بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له... فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولی العلماء من السلف والخلف (١).

لتكن لك عينان:

لا بد إذن أن يكون لكل منا عينان وهو يسير في هذه الحياة، عين يتحرك بها وسط الناس يدعورهم ويوجههم لفعل الخير، وعين يراقب بها نفسه، ويتعاهدها بما يصلحها.

٤- كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام

- هناك آيات وأحاديث عديدة تنهى المسلم عن تزكية نفسه، وتطالبه بعدم سؤال الإمارة أو الحرص عليها لما في ذلك من فتنة عظيمة ﴿فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عسى، فقال أحدهما: أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سألناه أو أحداً حرص عليه» (٢).

حب النفس للرئاسة:

إن حب الرئاسة أمر كامن في النفس، فمن خلالها تحقق أسمى شهواتها في التمييز والعلو على الآخرين، وهي آخر ما يخرج من القلوب. كما قال أحد الصالحين: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة.

(١) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

(٢) متفق عليه.

ومن أراد أن يدرك مدى حب النفس للرئاسة وتلذذها بها، فليتنظر إلى حاله عندما يطلب منه ترك موقعه أو المسؤولية المناطة به والعودة للخلف... ليتخيل حجم الغصة والمرارة التي يعاني منها في مثل هذا الموقف، تماماً كحال الرضيع الذي يستلذ بالرضاعة ويعتم بالقطام، كما قال عليه السلام: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت الموضة وبست الفاطمة» (١).

خطورة مدح النفس:

فإن كانت الرئاسة لها هذه المخاطر، فتركبة المرء لنفسه وتقديمها أمام الآخرين للمقايمة بعمل ما، لها أيضاً مخاطر عظيمة، ولم لا وفيها نوع من أنواع الوثوق بالنفس والاعتماد عليها، وهذا منهي عنه - كما مر علينا -، فثقة المرء المحمودة بنفسه مبعثها ثقته بما حباه الله من إمكانات تتوقف فاعليتها على المدد الإلهي المتواصل... معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يدعى أن له قدرات ذاتية تستطيع فعل الشيء الذي يريده في الوقت الذي يريده، فالأمر ليس بيده، بل بيد الله عز وجل.

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

- فهل مع أحدنا تفويض من الله عز وجل بأنه يستطيع فعل ما يُقدّم نفسه له؟

﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٩].

- ومن مخاطر تقديم النفس أنها تعكس استعظام صاحبها لها، ورؤيتها بعين الاستعلاء والأفضلية على غيرها، مما يُعرض صاحبها لمقت الله، وحرمان التوفيق في هذا العمل الذي أراد القيام به.

يوسف عليه السلام وطلبه المسؤولية:

فإن قلت: ولكن يوسف عليه السلام طلب المسؤولية لنفسه... فكيف يمكن التوفيق بين النهي عن تركبة النفس وما فعله يوسف عليه السلام - بقوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥].

(١) صحيح البخاري.

التأمل لما حدث مع يوسف - عليه السلام - بعد تأويله لرؤيا الملك، يجد أن ملك مصر قد أعجب به وبما عنده من إمكانيات. . هذا الإعجاب دفعه لاختياره لأن يكون بجواره ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَبِهْ بِهَ اسْتَخْلَصْ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ آمِينَ ﴾ [يوسف : ٥٤].

إذن فيوسف - عليه السلام - قد سُلِطَ عليه الأضواء، وأصبح من الخواص عند الملك، ومن ثم دخل دائرة التكليف. . هنا اختار لنفسه المجال الذي يظن أنه قد يُحسن فيه بتوفيق من الله، ولم لا وهو العبد المعترف دوماً بفضل الله عليه فيما حياه من إمكانيات.

... ألم يقل لصاحبي السجن عنده ما طلبا منه تفسير أحلامها ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾ [يوسف : ٣٧]. فإذا كان المرء في نفس الحالة التي كان فيها يوسف عليه السلام ولا مناص له من التكليف، فلا بأس أن يختار لنفسه المجال الذي يرى أن إمكانياته التي حياه الله إياها تؤهله للقيام به، مع يقينه بتوقف ذلك كله على عون الله ومدده المستمر له...

ضوابط تقديم النفس :

ومع ذلك، فهناك ضوابط ينبغي مراعاتها إذا ما اضطر شخص إلى تقديم نفسه وقد ذكرها د. عادل الشويخ - رحمه الله - في كتابه تقويم الذات، ونُجمها في هذه النقاط :

١- الأصل هو عدم طلب المسؤولية أو الإمارة أو عمل بعينه، والاستثناء هو طلبها لمصلحة راجحة لا ظنية، مثل الذي يتقن لغة من اللغات، ولا يعرف بذلك أحداً ممن حوله، فله أن يُعرفهم بذلك، ويُقدم نفسه لهم إذا ما وجدهم يبحثون عن من يترجم لهم مقالة بهذه اللغة إلى لغتهم.

٢- أن يكون الناس من حوله يجهلون عنه الشيء الذي يحسنه، أما إذا ما كانوا يعرفونه فليس له أن يقدم نفسه بأي حال من الأحوال، مع الأخذ في الاعتبار أن الشيطان يدخل للواحد منا من باب أن مصلحة الدين، ومصلحة الدعوة أن يكون في المقدمة، فهو صاحب جهد مميز، وتجربة عظيمة، وما يريد أن يقوم به من عمل لا يستطيع أن يقوم به غيره، فخوفه على الدعوة يستدعي منه تقديم نفسه، وتشجيعه بمكانه في المقدمة.

... هذه التصورات - لو كانت صحيحة - فليس من شأن صاحبها أن يدعيها أو يصرح بها، ولكنها من شأن من حوله، فهم يعرفونه جيداً، ويحرصون على مصلحة الدين كما يحرص... ومما يدعو للأسف أن غالب مثل هذه الادعاءات تدل على رؤية صاحبها لنفسه بعين التعظيم، وأن منطلقه الأساسي هو مصلحة نفسه قبل مصلحة الدعوة، ولو كان صادقاً في ادعاءاته، مما زكى نفسه، ولسعد باختيار غيره - إذا ما حدث - وعمل معه وهو في الظل بنفس الهمة والجهد والنشاط كما لو كان مكانه.

٣- عندما تترجع المصلحة الدينية الحقيقية، ويضطر المرء إلى تقديم نفسه للآخرين للقيام بعمل ما، فعليه أن يقرن ذلك بأن ما يدعيه عن نفسه فهو يتوفيق الله وفضله وكرمه، ولولاه سبحانه ما كان كذلك ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين﴾ (١٥) وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ﴿[النمل: ١٥، ١٦].

٤- ومن الضوابط كذلك: عدم المبالغة في مدح النفس، بل بقدر، وبكلمات قليلة تؤدي الغرض، وليعلم كل من يضطر لذلك أن كل كلمة يقولها عن نفسه تعد بمثابة سهم يوهن قلبه، ويفتح الباب لفتنة عظيمة أمامه، فليقلل قدر الإمكان من هذه السهام، وليسارع بعد ذلك بمناجاة الله أن يحفظه من شرها ويطلب منه العفو والمغفرة، وليردد ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

اختبار الصدق :

من علامات صدق من يقدم نفسه من أجل مصلحة دينية لا مصلحة شخصية أنه إذا لم يُوافق على طلبه، أو يقع عليه الاختيار يسعد بذلك ويفرح فرحاً شديداً، لأن الله عز وجل قد عصمه من التعرض لفتنة المسؤولية والتصدي وتسلط الأضواء عليه، وفي نفس الوقت فقد أدى ما عليه، ولم يكتف ما عنده مما حباه الله وتفضل عليه ..

- فإن حزن وتضاييق، ووجد حرباً في صدره من عدم اختياره لها، فهذا دليل على عدم الصدق، فليستغفر الله، وليدأ بنفسه بمثل ما سبق من وسائل، وليبالغ في تكلف التواضع وصوره المختلفة، والله المستعان.

الخاتمة

وبعد...

ألا توافقي - أختي الحبيب - أن العبرة ليست في القيام بالعمل الصالح فقط، بل لابد من المحافظة عليه، وعدم السماح لبعض الاستغناء عليه، وجعله وسيلة لشموخها واستعلائها على الآخرين..

فلننسبه لأنفسنا، ولنحذر هاهنا ونسبها لله عليه السلام ولننقف لداء العجب بالمرصاد.

... نعم، الوسائل كثيرة، لأن الأمر صعب، والنفس ملامنة لنا، ومحبوبة لدينا، والداء خبيث لا يمكن لأحد أن يهرب منه، ولا حل أمامنا إلا مواجهته، ومقاومته بوسائل متعددة.

ولعلك - أيها القارئ الكريم - تلاحظ أن الجامع المشترك لأغلب الوسائل المذكورة في صفحات الكتاب هو القرآن، ولم لا وقد وصفه ربنا بقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ﴾ [فصلت: ٤٤].

فلنقبل على القرآن، ولنعطه أفضل أوقاتنا ولنحسن التعامل معه، والاستشفاء بشفاؤه.

وفي النهاية.. أختي الحبيب:

يعلم الله عز وجل أن من أهم ما دفعني لكتابة تلك الصفحات هو خوفى عليك ألا تقع فيما وقعت فيه، فأبدأ معي من الآن، وهما نسقي أنفسنا دواءها، لتحسن استقامة خطواتنا إلى الله.

فهل لى منك دعوة صادقة تدعوها لى فى وقت صفائك وإقبالك على الله؟!

هَلْ لَكَ أَنْ تَدْعُو لِي بِالشِّفَاءِ مَا تَلِسَ بِي مِنْ هَذَا الدَّاءِ الْخَبِيثِ؟
هَلْ لَكَ أَنْ تَدْعُو لِي وَلَكَ أَنْ يُعْظِمَ اللَّهُ قُدْرَهُ عِنْدَنَا، وَيُصَغِّرَ قُدْرَ أَتْقَسْنَا فِي
أَعْيُنِنَا، وَيَقِينَا شَرَّهَا، وَأَنْ يَثْبِتَنِي وَإِيَّاكَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى نَلْقَاهُ وَهُوَ رَاضٍ عَلَيْنَا،
فَيُسَكِّنَنَا بِفَضْلِهِ جَنَّتَهُ، وَيَجْعَلَنَا مِنْ قَالِ فِيهِمْ: «إِخْوَانًا عَلَى سِرِّ مُتَقَابِلِينَ»؟
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ..